

উপস্থাপিত করিতে পারেন কি না, আরো সন্দেহের বিষয়। দাবীত সম্পূর্ণ গ্রন্থ কেবল যদি তাঁহারই হয়, তবে ব্যবস্থাপক-সভার নিকট একই ব্যয়-প্রশ্ন বা দাবী বারবার কোন অহিলার উত্থাপিত হইতে পারে, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বহির্ভূত। এই প্রসঙ্গে, একটা প্রশ্ন হইয়াছে যে মূল দাবী হইতে মোটামুটি ভাবে “থানকো” (lump) কোন ভাস করিবার ক্ষমতা, বে-সরকারী সদস্যদের নাই। আমরা কিন্তু ভালা মনে করি না, বিধানটি হইতেছে—
The Council may assent, or refuse its assent, to a demand, or may reduce the amount therein referred to either by a reduction of whole grant or by the omission or reduction of any items of expenditure of which the grant is composed। উদ্ধৃত অংশের “reduction of the whole grant” অর্থে নিশ্চয় “থানকো” ভাসই স্থিতি হয়, সম্পূর্ণ অগ্রাহ বা নামঞ্জুর (refusal) নহে। বাল, ইংরাজীতে যেমন বলে পদ্যত মৃষিক প্রসব করিয়াছে, আমাদের দেশে, পুনর্মৃষিক ভবঃ। আমলা-ভ্রম যে ২২,২৭,৭০০ টাকা চাষ্টিয়াছিলেন, একটা কাণা কড়িও তাহা হইতে কমে নাই, সমস্তটাই পুনর্বিবেচনায় বজ্র ব হইয়াছে। আশা করি, সকল উর্জার প্ররত তাৎপর্য অর্থ অনুধাবন করিয়াছেন, আশা করি, সকলে মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের সুবিবেচনার গুলীশ বিভাগের দাবী প্রকৃত এবং এক কপদিকও ভাস করিলে তাহা চলিতে পারে না। যে দাবীত ছিল লাট সাহেবের, আশা কবি তাহা বরং বরণ করিয়া লইয়া বে-সরকারী সদস্যগণ তুষ্ট আছেন। একেই বলে স্বায়ত্ব-শাসন। সকল সদস্য বলা ভুল হইয়াছে। দেশ একবার আটাশ বৌরের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন, আজ আমরা বলি—“দাবাস দাতাশ”। সপ্ত-বিংশতি সদস্য যে নির্ভিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কল্প আশ্রয় তাঁহাদের শত শ্রাধা করিতেছি। আর সকলকে অরণ করিতে অজরোধ করি, বাইবেলের ‘প্রবাস’-গ্রন্থের, ২৬শ অধ্যায়, একাদশ শ্লোকে উক্ত আছে—

As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly.
— 26 Prov.ii.

সম্রাট খুজ্জাতের ভারত ভ্রমণের ব্যয়। মহামতিমানিত ডিউক অব কনটের ভারতভ্রমণ সূত্রে প্রকাশ, ভারতকোষ হইতে মোট ব্যয় হইয়াছে, মোট ৭৫,১২,৭৩৪ টাকা। অলমতি বিস্তরণ।

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। স্বনাম-প্রসিদ্ধ, ‘ভূপ্রাচ্যিক’-প্রণেতা, নব্যভারতের পুরাতন লেখক ৮৫তমশেষের সেন মহাশয় ‘কর্মপ্রসঙ্গ বা মানব-জীবন-রহস্য-শীর্ষক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশিত করিবার অব্যবহিত পরেই ইচ্ছালা সঞ্চয় করেন। গ্রন্থখানি ‘জ্ঞানমরণ সঙ্কল সংসারপথের অবসর পাষণ্ডকে, উৎসর্গাকৃত’। মূল্য ১।।০ টাকা মাত্র। তনুলাম, গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য, সেন মহাশয়কে ঋণ-গ্রন্থ অবস্থারই পরপারের যাত্রী হইতে হইয়াছিল। গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। এই গ্রন্থ সকল ঘরে স্থানলাভ করিলে,—রথ দেখা, কলা বেটা,—স্বত্বপাঠ্য প্ৰবেশ্যপূর্ণ সম্ভব পাঠ এবং পরলোকগত আত্মার প্রতি প্রকা প্রদর্শন, হই-ই দুইবে। আর, মধ্য হইতে, তদীয় পুত্র শ্রীমান নিমাইচন্দ্র সেন (৪৪ নং হরিষোবের স্ট্রীট, কলিকাতা) পিতৃ-ঋণ শোধ করিবার হবোপ পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

২। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত। তদীয় ঘোড়া কল্পা শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত। মূল্য লাঞ্জে তিন টাকা। ছাপা, কাগজ বেশ ভাল।

আমরা গ্রন্থখানিও আদ্যোপাত্ত একাধিকবার পাঠ করিয়াছি। ভক্তিবিশ্বনাথ শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবন-চরিত ধর্ম-শিক্ষণ ব্যক্তিত্বেরই অতীব আশ্রয়ের জিনিষ। ধর্মের জন্ত তাহার প্রাণের কি গভীর আকাঙ্ক্ষা, কি কঠোর আত্ম-সংযম ও আত্ম-নিগ্রহ, কি স্বার্থত্যাগ, কতই ব্রত-গ্রহণ আর পানন, তাহা বিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। “আশেষর সকল কার্যেই তিনি ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করিতে ভাল বাসিতেন।” এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই তিনি একপ উন্নত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থখানির ভাষা বেশ সরল ও সঙ্গত-গ্রাহিনী। আর শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনের ইতিহাস একটা অপূর্ণ ঘটনাবলীতে পূর্ণ যে, গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সময় মনে হয় যেন একখানি গল্পের পুস্তক পড়িতেছি। ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি মাত্রেই এই গ্রন্থপাঠে নিঃসন্দেহ উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকর্তা এই অমূল্য জীবন-বাহিনী সম্পাদিত করিয়া হৃদয়ের লোকের সহৃদয়কাঁব সাধন করিলেন।

৩। ‘হিন্দু মুসলমান’। নিউ ইন্ডা পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র হইলেও ভারি ও উদ্বেগ-প্রতিম। হিন্দু-মুসলমানে কিরূপ একতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ও সমাজগত কল-পার্পণের অন্তরালে বস্তুতঃ যে কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রভেদ নাই, পুস্তকখানি পাঠে সত্য জানা যায়। ধর্ম-গ্রন্থ হইতে এই মতের বশবর্তী নানা উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। সমরোপযোগী পুস্তক, ছাপাও বীথান চমৎকার, উপহার দিবার যোগ্য। পুস্তকের আদর বাড়ি উচিত।

৪। আদ্বৈতত্ব। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশঙ্করেন্দ্রের দ্বারা বাহাদুর সঙ্কলিত, অখিল ভারত-ব্যপী ব্রাহ্মণ সমাজ-রক্ষা মহা-সভার পক্ষে প্রকাশিত; মূল্য তিন আনা। পুস্তকখানিতে, প্রাক্তন কি, কি ভাবে কোন সময় হইতে এদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজে শ্রদ্ধ-প্রথাও প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ হইয়াছে, অন্যান্য দেশবাসীগণ মধ্যে শ্রদ্ধের ভাব ও অনুকরণ বিস্তার কি ভাবে কতকাল হইতে সংঘটিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত শ্রদ্ধান্তর্ধানের কতদূর নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, বেদ পুণ্য ধর্মশাস্ত্রাদিতে কত প্রকার আদ্বৈতত্বের কথা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রভৃতি নানা জটিল প্রশ্নের সমাধা গবেষণার সহিত করা হইয়াছে। পাঠ করিয়া বিশদ উপকৃত হইয়াছি। ছাপা কাগজ আরো কিছু ভাল হইলে পুস্তকখানি সঙ্গীত-অঙ্গুর হইত, বাক্য-বাহাদুরের উপযুক্ত হইত। বোধ হয়, বহুতর প্রচার হয়, এই আশায় মূল্য কম রাখিতে গিয়া, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পুস্তকখানি সকল হিন্দু-ধর্ম প্রচার হওয়া উচিত।

৫। বৃণাশক্তির মহাত্ম্যপাকী ও স্বরাজ্য। শ্রীমদ্রবীন্দ্রের দ্বারা সঙ্কলিত ও ময়মনসিংহ মডেল লাইব্রেরীতে প্রা-ব্যা, মূল্য দুই আনা। ডিমাই, ৮৭, ২৪ পৃষ্ঠা। পুস্তকখানি পাঠে মহাত্ম্য পাকী প্রবর্তিত আদর্শের সমাধা জানা যায়। সরস, তরল ভাষায় তাঁহার মত, আদর্শ এবং তাহা জীবন-গত করিবার অসংখ্য উপায়গুলির একপ্রকার সুকৃতিপূর্ণ সমর্থন অনেক নাই। এই সময়ে, এ শ্রেণীর প্রবন্ধের সমাদর হওয়া অবশ্যসম্ভাবী।

৬। কল সঙ্গীত। স্বর্গীয় কলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত, ত্রিকিরণচন্দ্র দত্তবংশ সঙ্কলিত, ত্রয়োদশটি ভক্তের ভক্তি-বিজ্ঞান পারমাণবিক সঙ্গীত সম্বলিত, উপদেশ পুস্তক। রচয়িতা ‘নবাত্মবতের’ স্বপ্নাবিচিত্রীত জীবনবোধের গিত্ত্বদেব; ভূমিকার এই তাত্ত্বিক সাধকের একটা মনোরম জীবনালেখ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠে পূর্ণ সুখলাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি ছাপা ও কাগজ ভাল, মূল্য দুই আনা মাত্র। তরু মাত্রেই এই পুস্তকখানি পাঠে তৃপ্ত হইতে পারিবেন, আমাদের বিন্দুমাত্র নন্দেহ নাই।

মহাত্মা গান্ধীর মতের দার্শনিক অর্থ

গত শতাব্দীর ৩০ হইতে ৮০ সাল অবধি, ইংল্যান্ডী শিক্ষিত ব্যক্তি ইংল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিলিতেই ভাল বাসিতেন। ইংল্যান্ডীতে বণা, ইংল্যান্ডের চাল চলন, জাসি কাসিও অন্তর্ভুক্ত, শিক্ষিত ব্যক্তি গোববের বিষয় মনে করিতেন। তখন মিল স্পেন্সারের চাচে দেশীয় সমাজ গঠিত হইতেছিল। ঐশ্বর্যের মতের পাত্রের ইউরোপেও যথেষ্ট ছিল। জাতি চাড়া জীবের ক্রমাতিব্যক্তি এবং ইতর জাতি হইতে মানবের উৎপত্তি প্রভৃতি নত তখন ইউরোপকে তোলপাড় করিতেছিল। মানব-জ্ঞান বোম জাতিবট নিরুপ নাহ, ইহা মাসজ্ঞান, সকল জাতিরই ইজাতে সমান অধিকার। কোনও নতন মত মনের মত হইলে, ঠিক যেন প্রবোধের মত ধবে এবং আমাদের দেশেও উচ্চাঙ্গ সেহ নহা হইল।

ইউরোপের কথাও আমাদের কাজ নাহ। আমাদের দেশের সম্বন্ধে চুপকা বলাই প্রয়োজন। পাশ্চাত্য লেখকদের কথাই তখন আশু-বাক্য হইয়া লাভাইয়াছিল। নীতির সূত্রিত ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই, আমবাও তাহাই বুঝিলাম। মিল বলিলেন, মারিছাই মহাপাপ এবং মাল্লম মাঝেই সমান, আমবাও কথাতা ঐ ভাবেই বুঝিলাম। দেশের কথা, শাস্ত্রের কথা, তখন কোকে বিধ মনে করিত। কেহ গীটান চর, কেহ নুন-গড়া সমাজে যায়, কেহ ভরু করে, কেহ কুমন্ত্রার ছাতিতে বনে। প্রাচীন আচাৰ ব্যবহার একেবারে ফের আর থাকে না। একটা যেন নতন শক্তি, একটা তরুণ ভাব, দেশকে মাতাইয়া তুলিল। তখন আধুনিক স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন-ক্রিয়া শিক্ষিত-ব্রহ্মের মূল অবলম্বন। ছেলে বাপের কথা মনে না, তাই সঙ্গে মত না মিলিলে, তরু করে। এদেশে ইহা নতন নহে। কিন্তু চিন্তা-শ্রোত, নব কলরবে দেশকে পূর্বে ছাইয়া ফেলিয়াছে, ওড়াগ্যবশতঃ ইজাব কোনও ইতিহাস নাই। কাজেই, ইহা কে বুঝিবে?

মেকলে পূর্বেই বলিয়াছেন যে, সব সংস্কৃত বই একত্র করিলে, এক খাক ইংল্যান্ডী বইয়ের সমান হইবে না, এবং হিন্দু পুনাগের ভূগোল পড়িলে, ইংরেজ বাসিকাও না জাসিয়া থাকিতে পারে না। আমবাও সেই কথা মাথায় পাতিয়া লইলাম, এবং মনে করিলাম, মিল-কুমন্ত্রা কত কুমন্ত্রারই আমাদের চালিয়া দিয়াছেন। তদন্ত গীটিয়ান কুমন্ত্রা বন্দো জয়ের হাতি হাতিয়া, পুনাগ হইতে অশ্রীল আধ্যাত্মিক তুলিলেন ও তাহাতেই হিন্দুধর্মের নেবেল মারিয়া ছিলেন। প্রাচীনরা তাবিত লাগিলেন, এ হ'ল কি? দেশ একাকার মেলাই গেল। কেহ ভাবিলেন, এই বুঝি কলির শেষ, তাই সব একাকারে হয়ে যাচ্ছে।

ভারতের কি জানি কেন কলিরায় এক বিদ্বী বমণী মাথা তুলিলেন। তখন বিজ্ঞানের কলকে কানার সাধা দাঁড়ায়? যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ না, যাহা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সিদ্ধ নহে, তাহা মানুষের গ্রাহ নহে। মাদাম কুমন্ত্রার কুমন্ত্রারতরেনস ও কুমন্ত্রার অভিরেখের গ্রাহী করিলেন। অর্থাৎ, মানুষের দিবা-নষ্টি ও দিবা-প্রতি আছে এবং ইহার দ্বারা দেবলোকে।

প্রেক্ষাকোষ প্রভৃতির সংবাদ পাওয়া যায় । ব্রাহ্মতন্ত্রের মন্দির বুলে, হিন্দু বোম্ব ও সেই সঙ্গে হিন্দু তত্ত্ব ও কিছু কিছু পৌরাণিক সৃষ্টি-প্রকরণ । বোধ হয় ১৮৭৫ সালে, এই খাটি দেশী জিনিস, ইউরোপীয় মস্তিষ্কে পরিণত হইয়া, আবার এদেশেই ফিরিয়া আসিল । আমেরিকায় এই ইউরোপীয় বস্ত্র বিস্তার হইল, এক মল্ল অল্পে ইউরোপেও দেখা দিল । গৌড়া বৈজ্ঞানিকেরা, ইহা জাল জুয়াচুরী বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন । কেহ কেহ গালি দিতে লাগিলেন । কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা, শূন্য কাঠে বঁ করিয়া, বিশ্ব যে সৃষ্টি দেখাইতে ছিলেন, লোকে সে মস্তিষ্কে আর ভোলে না । টেট ও বালফোর টুয়াট তাঁহাদের “অদগ্গ-বিশ্ব” (১) নামক গ্রন্থে দেখাইলেন যে, বিজ্ঞান বিশ্ব রহস্যের কেবলমাত্র বহিরাবরণ মাত্র ভেদ করিয়াছে, উহা পূর্বে আরও অনেক জানিবাদ ও পরিচয় বাপার আছে ।

দেশে গিওসফি আসায়, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-মলক জ্ঞানের উপর সন্নিহিত হইতে লাগিলেন । আবার দীর্ঘে দীর্ঘ প্রাচীন আচার ব্যবহার দেশে শিক্ষিতের মধ্যে দেখা দিল । জপ, তপ, হোম, নাগ ভোগ-দর্শন আবার নির্বিত্তে লাগিল । ইহার মধ্যে আবার নান্দ-মলক হিন্দু দিবে চইয়া, ইউরোপে উচ্চ হিন্দুত্ব প্রচাৰ করিতে লাগিলেন । অনেকের উপানয়নে তাহাদের ভাবের শাস্তি পাইলেন । গেটে, শকুন্তলার মধ্যে, যেহু মজবুত আগেই দেখাইয়াছিলেন এর জেনস ও কোলকক অনেক আগে হিন্দু বীজগণিত জ্যোতিষ ও এমন কি সঙ্গীত অবধি তাহা দেখিয়াছিলেন । আবার স্রোতটা যেন অন্য দিকে দিগিল । মধ্যযুগের আগর ভাব-তত্ত্বের দিক হইতে ভাবতবর্ষে আয়-নিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া, গ্রীষ্ম, জাগ্রন ও স্বপ্নজগতের সঙ্গিত, ভাবতবর্ষের জ্ঞানভিত্তিক স্থাপন করিলেন । সে কোলাহল, সে উৎসাহ, যে না শুনিয়াছে ও না দেখিয়াছে, তাহার জন্মই বুঝা । তখন ইংরাজীর উপর যোক করিল, আব ইংরাজ লেখকেরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর সে প্রভাব রাখিতে পারিলেন না । সে সময়ে কথায় বথায় সংস্কৃত কোর্টেশন । অস্তিত্ব, ওই তিনটি শ্রোক না তুলিলে, মাসিক পত্রের প্রবন্ধ বেশ কচিকর হইত না । শিক্ষিতেরা অনেকে মদ ছাড়িলেন জপে ভূপে মন দিলেন । বাদ্যময্য নভেল ছাড়িয়া, রম্য চরিত্র ও স্পেনসারের ভাঁজে ও হিন্দু চাঁচে, ধর্ম-কথা লিখিতে লাগিলেন । এই সঙ্গে একটা স্ক্রফল ফলিল । দেশে একটা জাতীয়তার ভাব আসিল । পূর্বে যেন লোকে ইংরাজী শিখিয়া, হিন্দু-ইংরাজ গোছ হইয়াছিল, কিন্তু এখন আবার তাহারা দেশের লোক হইল । দেশের স্বথে, দেশের ভাবে, দেশের অভাবে, সকলের দৃষ্টি পড়িল । এই জাতীয় ভাবটা, দুই একটা কারণে আরও দৃঢ় হইতে লাগিল । ইহার প্রধান কারণ, ইউরোপীয় লেখকদের ভারতের প্রতি দেব । জ্ঞান প্রবৃত্তি বহিঃ ওয়েবার হিন্দু কিছুই ভাল দেখিতেন না । এমন কি, হিন্দু সাধের গাঁড়ার ভক্তি-বাদটাও, তাঁর মতে খ্রীষ্টানদের কাছে ধার-করা জিনিস । কনিষ্ঠের প্রতি লেখকেরা হিন্দু স্থপতি ভাবব্য প্রভৃতি, শিল্প ও কলায়, গ্রীকদের অনুকরণ দেখিলেন । কোন স্বচ-দার্শনিক, সংস্কৃত ভাষাটা গ্রীক-ভাষার জাল, তাহা বহু পূর্বে বলিয়াছেন । আধুনিক লেখকেরা, সংস্কৃত নাটক, সাহিত্য ও অভিনয়ে,

গ্রীক জাতির ছাপ দেখিলেন। তাবপন, এখন ত আর আশ্রয়দেব বাসভূমি মদ্য পান্য নহে, এখন উজা পশ্চিম-জাগান উপকলে। এইকালে, ইউরোপীয় লেখকেরা এসিয়া বাসিন্দে, বিশেষতঃ ভারতবাসীকে, ছোট কবিত্তে লাগলেন। ইউরোপীয় লেখকেরা নিজেদের দেশকে বড় কবিত্তে লাগিলেন, শিক্ষিত-ভারত, প্রতিক্রিয়া বশে, ইউরোপীয় সভ্যতাকে ততই হীন-চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু বলিতে সাহস হইল না :

উত্তমধো বৌদ্ধদয় আবার দ্বাণ্ডিয়া উঠিল। তাহাতে তত না-কউন, ইউরোপ আমেরিকায় বৌদ্ধদের "নিষ্কাশ", "অধিক আঘাত" কবির "শূন্তে" জালিয়া উঠিল। সে হাওয়া এখনও বেশ জোরে বহিতেছে। দণ্ড-কপাল ভারত, বিদেশীয় একটু আধটু প্রশংসা পাঠিয়া, আনন্দ বোধ করে। আবার এদিকে, বিবেকানন্দ চই একটা বেদান্তের পরিচয় আমেরিকায় ছাড়িয়া দেওয়ায়, বেদান্ত ও উপনিষদের নামটাও পশ্চিম রাজ্যে বেশ বরগড়ু হইয়া পড়িল। আমার নামটা কব, আমাকে ভাল বল, অন্ততঃ আমার পিতৃপুরুষদের ভালবাস— ইহাতেই আমাদের কানেব একটা বেশ আরাম।

এই তাবপন প্রতিক্রিয়া এখন পূরা তাব চণ্ডিত্তেছে। তাহেব সত্বেব হিন্দু পুণ্ডিত-বিদ্যা ও ভার্যেব মৌলিক-বজায় রাখিয়াছেন। এই জন্ম আঘাতা তাকাকে খুব প্রকা করি। দেশ-প্রেমিক প্রকৃষ্ণচন্দ্র বার ও অতি-জানী এজেন্সিয়াপ মৌল, হিন্দুদের প্রাচীন কালের বৈজ্ঞানিক উদ্যমতা, অনেক পাবিশমেব পব প্রচার কবিয়া, জনসাধারণের বিশেষ কতজতা-ভাজন হইয়াছেন। এখন সকলেই স্বদেশের দিকে নোকে। তাই কান্সালয় এত ইতিহাসের চচ্চা। পবেব মুখে আর দেশেব কথা শুনিতে ভাব নাগে না। এই জাগরণটা, এই নিজে দেখিয়া শিগা কবাব চেষ্টাটা, দেশেব একটা শুভ লক্ষণ। তবে হঠাৎ পবে আবার কি আসবে, কে জানে।

যে ভারত এককালে কেবল বিদেশী'র মুখেব কথা লইয়া চলিত, তাহাদের এরকম তাব পরিবর্তন কেন হইল? আমরা ইহাকে বগ বগ বদি। পাশ্চাত্যে "সাইনস্ অব দি টাইমস্" বলে। ইহার মূলে কিন্তু জীব-তত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব আছে। "মিউটেসনে" যেমন এক জাতীয় জীবের এক সঙ্গে কতকগুলি পরিবর্তন আসিয়া জোটে, সম্ভবতঃ অধ্যাত্ম-অগতেও সেইরূপ একটা কিছু আছে। বোধ হয় সেই জন্ত, সকলের এক সঙ্গে, এইরূপ মানসিক ভাবের ও আদর্শের একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়।

এই প্রতিক্রিয়াটা এখন কতকটা চবমে উঠিয়াছে। আমরা এখন পাশ্চাত্য-সভ্যতার খুঁত-শরিতে শিখিয়াছি। খুঁতটা অনেক আঘাতা গোছ দেখিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ইহাব মূর্তি কেহ সাধারণে দিতে পারেন নাই। মহাত্মা-জি বোধ হয় ইহার জন্ম। নূতন তাবের সঙ্গে, নূতন এটা থাকা আবশ্যক, তবেই না তাবের জোর। মহাত্মা জি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভুয়ো বলে মনে করেন। সে সভ্যতার বাহ্যের লক্ষ্য কেবল বিনাস, আর আত্মোন্নতি, আর রেবারেবি, আর টাকা—সে সভ্যতাটা সভ্যতা কি না, এ একেই সকলেরই হতে পারে। ষ্ট্রগল্ ফর এক্সিস্টেন্স (struggle for existence) আর কম্পিটিশন্ (competition), মানব সভ্যতার মূল নীতি কি না, ইহা অনেক পাশ্চাত্য লেখকের এখন গণ্যেব বিষয়।

হইয়াছে। নব্য-সভ্যতাব আর একটা দিক আছে, সেটা একটা কলঙ্ক। বণিক-রুতি দ্বারা ধনী ব্যক্তি আনন্ড সময়শালী হইতেছে এবং নির্ধন একভাবে শক্তিলীন হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের দন প্রাণ কাপিটালিষ্টদের হাতে। তোমার মনের দিকে আমি দৃষ্টিপাত করিব না এক তোমার দত্ত পাবি খাটাইয়া আমি পয়সা করিয়া লইব। আগে শ্রমজীবীরা নিজের মনে নিজে বা পরিবারবর্গের দ্বারা কাজ কবাইয়া লইত। তাহার শ্রমেব যৎসামিজে উপভোগ করিতে পারিত। কালরও মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। কিন্তু শ্রমজীবী তাহা সে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছে। সে এখন বেতনভোগী চাকর। তাহাৰ এই পকারেব ইন্ডিভিডুয়ালিসম (individualism) চলিয়া গিয়াছে। আমেরিকার কলের অধিকারীরা এবং বড় ব্যবসাদারবর্গই স্বাক্ষর চালাইতেছে। তাহাদের দেশেও একটা অন্তর্ভুক্তি। আমাদের দেশেও ধন্যঘট, বেতন বাকিব চেষ্টা, বেণী অধিকার প্রভৃতি যে সকল দাবি শ্রমজীবীরা করিতেছে তাহাবও মতে ঐ একই কাণ্ড। সোশালিসম (socialism) বা গণ-তন্ত্র বা এক কথায়, শ্রমজীবীর অধিকতর অধিকার পাইবাব চেষ্টা, পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অথের জন্ত কত জনগণ বাতিয়াছে।

মহাত্মা-জি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, বোম্ব হর, পাশ্চাত্য জাতিব গিলটি-করা সভ্যতাটা ধরিতে পারিয়াছেন। স্পেনসার প্রভৃতির মতে, প্রকৃতিকে স্ব-বশে আনাই সভ্যতা। কিন্তু সে প্রকৃতি কেবল কি বাহিরের প্রকৃতি, না মানুষের মস্তিষ্কেব প্রকৃতিটাও উহার সঙ্গে ধরিতে হইবে? তড়িৎ-শক্তি বা বায়ু শক্তি, মানুষের কাজে লাগাইলেই যে সভ্যতা হয়, তাহা নহে। শাবাসিহ ও স্নেকটস, এহ দুই শক্তি ব্যবহার ন্যূন করিয়াও, সভ্য ছিলেন ও সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। বাহিরের প্রকৃতিটা মানুষ, দরকার মত, স্ব-বশে আনিতে পারে। যে জাতি কেবল শিকার করিয়া খায়, তাহাবা এক প্রকারেব অসভ্য। আব বাহাবা সবে কৃষি-কার্য শিখিয়াছে, তাহাদেরও আমরা অসভ্য বলি, তবে উন্নত অসভ্য। তাহাৰ কাণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর অসভ্যতা। প্রকৃতিবে একট বশ কবিয়াছে। কিন্তু মানুষের চরিত্র হিসাবে, কোন জাতি কতটা সভ্য, তাহা ধবা বড় শক্ত। যদি মানুষের মন না তৈয়ারী হইল, যদি সে নিজের স্বার্থের কতকটা ত্যাগ না করিতে পারিল, যদি তাহাবা বণিক-রুতি চরিতার্থ করিবার জন্ত, খাদ্য জ্বর মত, কামড়া কামড়ি কবিল এবং নিম্ন-জাতির উপর অকারণ আধিপত্য চালাইল, একপ মানুষ বা মানুষের সমষ্টিকে সভ্য বলা হইতে পারে না। মানুষের আদিম অবস্থায়, এইরূপ পশুভাবে, দুই জাতিব সংঘর্ষে ও সাংকর্ষে, একটু একটু বদলি, আদিম মানুষ মনুষ্যত্বের সোপানে উঠিয়াছে। সে কিছু অল্প কারণে। এবং মানুষকে মানুষ বা সভ্য হইতে হইলে, ঠিক এ ভাবটা চলে না। বাহিরের প্রকৃতির গুণ-বহুসা ভেদ করিয়া, তাহা নিজের আশ্রয় করা, আবার এদিকে অন্তরের প্রকৃতিকেও ঐরূপে আশ্রয় করা, সভ্যতার কাজ। আদম-পুত্রেরা আমাদের কতকগুলো মানসিক-রুতি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। খ্রীষ্ট, জরথুষ্ট্র, কনফিউসস্ সকলেই একবাক্যে ক্রোধটাকে দমন করিতে বলিয়াছেন। এই ক্রোধই কিন্তু আবার আদিম মানবের জয়-বিজয়ের সহায় ছিল। একই শ্রুতিভা প্রকৃতির অন্তরের ও বাহিরের রূপা বাতির করিয়াছে। মানব-জাতির উন্নতিকল্পে, হইয়েরই আবশ্যিকতা

আছে । যে সভ্যতার অন্তরেব দমন নাই, তাহা সভ্যতা নহে । মহাত্মা-জিঃ এই উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছেন । একদিকে বিলাস ও আয়োজ্য যেমন সভ্যতা জন্ম করে, অন্যদিকে কেবলমাত্র স্বার্থ-অন্বেষণও মানব-জীবনে ভয়ানক অনিষ্ট করে । পাশ্চাত্য সভ্যতার এই দুইটা কুলঙ্গণ দেখিয়া, গান্ধী-মহারাজ বোধ হয় উহাব উপর দীর্ঘমুখ হইয়াছেন । তিনি দেখিতেছেন যে, আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য সভ্যতার এই অশাস্ত্রুল্লা ছড়াইয়া পড়িতেছে । আমাদের মত বিচ্ছিন্ন ও পৃথক জাতিব মধ্যে, এই সবটা সংক্রামিত হইলে, আপ সন্দেহ নাই : তাকা হইলে ভাবতবাসী লোপ পাইবে ।

গান্ধীর অস্তু-দৃষ্টি আছে, কিম্বা দার্শনিক শক্তির সচিহ্ন, তাহা দৃষ্ট করিয়া সন্দেহ নাই । তিনি প্রতিকার করে, যে সকল উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাকার কি পরিমাণে কামাকরী হইবে, এইটুকুই বিবেচ্য । তিনি শেখলেন, ভারত বৈরাগ্যের ও দরিদ্রের দেশ । এই জাতি সহস্রের আবেশে পড়িয়া, বলাসে শ্রাব করিয়া গা ভাসাইয়া দিয়াছে । তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি ? তিনি দেখিতেছেন, কেবলমাত্র চাকুরী অবলম্বন করিয়া, অথবা উকিল ডাক্তার হইয়া, শিক্ষিত-সমাজ প্রজাব অঙ্গ অগ্রায়ভাবে নর করিতেছে । এই সকল বস্তি ছাড়িয়া, তাহারা কি করিয়া থাকিবে ? বাহ্যিক জীবিকা উপায়েন জন্ম, তাহার উপদেশ চাহে, তাহাকে বনে বাইতে বলেন, নাচ-কন্ডা করিতে বলেন । এ বিবর তিনি প্রাচীন জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন কি ? আগে, জীবনের শেষভাগে বনে বাস করার একটা ব্যবস্থা ছিল । সেই সংস্কারটাই বোন হয় তাঁর মনে আসিয়াছে । অথবা, তিনি বিচিন্তাছেন যে, মানব যত সামাজিক অবস্থায় বাস করিতে পারে, ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল । তিনি একা নহেন, অনেক পাশ্চাত্য লেখক, তাহাদের নব্য-জীবনে প্রতীতি হইয়া, সরল সামাজিক ভাবে দিনপাত করার পক্ষপাতী । সেই সামাজিক জীবনটুকু কি ? একবৎসে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন অথবা আদিম মনুষ্য-জীবনের ও নব্য-সভ্যতার মাঝামাঝি কোন একটা অবস্থা লইয়া চলা ! আমাদের দেশে দম্ভ-জীবনের চরম অবস্থার উদ্ভব—অর্থাৎ পরমহংস অবস্থায়—মানুষ আবার নিয়মের (কন্ভেনশনের) বাহিরে আসিয়া পড়ে ও তখন সম্পূর্ণ সামাজিক-ভাবে মানুষ থাকিতে পারে । তখন জাতি বিচার থাকে না, ভ্রমভ্রমক নিষেধ থাকে না, বস্ত্র ব্যবহারের আবশ্যক থাকে না, ইত্যাদি । গান্ধী-মহারাজ কি এই প্রকারেব কোন একটা আদর্শ আমাদের সম্মুখে আনিয়া দিতেছেন ।

গান্ধী মহারাজ কল কারখানার পক্ষপাতী নহেন । রেল, ট্রাম, মোটর, ইলেকট্রিক লাইট ও শ্রম প্রভৃতি যে সকল ব্যবস্থা নব্য-জীবনের অত্যাবশ্যকীয় সহায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মহারাজ আস্তে আস্তে পছন্দ করেন না ; কেননা, উহা মানুষকে একেবারে জীবনেব গোলাম করিয়া তুলিতেছে । আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক নিয়মের সাহায্যে, যে সকল নূতন বাসপার নব্য-মানব-সমাজে আসিয়াছে, তাহার মধ্যে সকলই যে মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, তাহা আমরা বলি না । আমরা কোন যন্ত্রের ক্রিয়া বা গতির সহজে ক্ষয় পাইয়া বলিতে পারি । কিন্তু জীব-অভিব্যক্তি অথবা সেই হেতু মানবের অভিব্যক্তি সহজে কিছুই বলিতে পারি না । নীচের অস্তি-মানব এবং বিবর্তন-বাহীর পূর্ণাভিব্যক্তিসম্বন্ধে কিরূপ হইবে, তাহা আমাদের জ্ঞান-রাশির

অজীত । ইহার বাণ্য-ব্যাপক-সম্বন্ধ সহ-বায় (co-existence), বা গায় দশনের মতে, অল্পমানের বাহ্য কিছু সহায় আছে, তাহার দ্বারা মানুষে কিছুই ধরিতে পারে না । কি, কল্পনা বলে, কাঠবিড়ালী জাতীয় জীবের পরিণাম যে মানুষ হইবে, তাহা বস্তু বাইতে পারে না । পরিণামের কোনও নিয়ম নাই । অতঃপাশ্চাত্যেও কিছু জানা যায় নাই । নব্য-জাভিনী বা নব্য-গামাকী মতের কোনটাইই আশ্চর্যজনক মূল কারণ পরিবার উপায় নাই । বাহ্য শুটক, দেশটা সম্ভবতঃ একটা বাক্য পথে বাইতেছিল, এবং গান্ধী মহাবীরের প্রভাবে যদি উহা বাক্য হইতে সোজা পথ পায়, তাহা হইলেও দেশের একটা কল্যাণ । বিন্যাস, মানুষের শরীরে এক বসম ঘূর্ণ । শরীরটা নিজের কার্যদায় না বাধিতে পারিলে, সমাজের পক্ষে অমঙ্গল ।

অনেক পাশ্চাত্য লেখক, সভ্যতাব ভিতরে জাতি-নাশের বীজ দেখিয়াছেন । ইহাও অগ্নি এই, মানুষের জীবনে যেমন বান্ধক্য দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, ইহাও শেষ হইয়া আসিয়াছে — সেইকণ জাতীয়-জীবনে, সভ্যতাটাও যে প্রকারেই একটা কিছু হইতে পারে । আনন্দেও যে নতুন জাতীয় জীবন আবহু হইয়াছে, তাহাতে সভ্যতাকপ জাতীয় বান্ধক্য প্রবেশ করান, উন্মাদের চিত্র বলিষ্ঠ হইবে । ইউরোপে গিয়ে একশত বৎসর হইল, তপশ্যমা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং উচ্চ সমাজের (monasticism) পণ্ড-অবশেষে বাপকা বন্ধন ফিরাইছে । মানুষের কষ্ট সহিষ্ণু হওয়া চাই, তাহা না হইলে মনুষ্যত্বের তানি হয় । গান্ধী কেবল কথার নয়, কার্যও তাহাই দেখাইতেছেন । গান্ধী কথার তত্ত্ব অনেক অসঙ্গতি থাকিতে পারে, তাহাও প্রসঙ্গ বিচারেও মোট থাকিতে পারে, কিন্তু গান্ধী-মতের স্থান খুব উচ্চ, সে বিষয়ে আব সন্দেহ নাই । তাহার মূল লক্ষ্য জাতি-নির্মাণে, এবং জাতি-নির্মাণে, জাতীয়-শরীরে যে সকল অন্তঃস্থতাও চিত্র দেখিতেছেন, তাহাও প্রতিফলিত-করে তিনি যে সকল মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে স্বস্তির বীজ থাকিতে পারে । বিন্যাস ও সুখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে হইয়া থাকে, তাহাও মূল্য মনুষ্য-জীবনে কতটুকু ? মানুষ চায়, একটা কিছু বেটা স্থখ নছে, বিন্যাস নছে — শান্তি, আনন্দ । চাপ্তিতে শান্তি নাই, শারীরিক অভাব তা অনেক আছে, সে অভাবের পূরণ হইলে, একটা দৈনিক সুখ হয়, কিন্তু উচ্চ মানব-সন্ততির (race) পক্ষে কল্যাণকর নছে । রেসের কল্যাণের জন্য স্বতন-ব্যবস্থা, ইহাও নীতি, সাধারণ-নীতি হইতে পারে না ।

শ্রীনিলাক্ষ ভট্টাচার্য্য ।

বাসনা ।

আমি চাই ক্ল কলণীয় মত	কলে যেতে চাই জগতের তুলে
গবিত, সুরতি ত'তে,	অভিমান বিসর্গে ।
আমি চাই শুপ আপনা কলিয়ে	জ'জ'তে চাই তপ্ত পরা বস
স্ববান বিলায়ে দিও ।	সর্বিলের ঠৈত্য লয়ে,
(চাই) নিভতে কটিয়া, সাধনা পাথিয়া,	অন্তের মালিন্য ধুয়ে দিতে সাধ
নীবে কবিতা বেতে	নিজ অক্ষপাত নিয়ে ।
কমন্দের মত, প্রতিদান কলে,	আকাশের মত প্রশস্ত প্রশাস
প্রেমে আত্মহারা হইতে ।	যেন এ সঙ্গর হয়
তটিনীয় মত স্বাভাৱ্য কলিয়া	সত্য, ধর্ম, প্রেম, 'ভিত্তি' বিদ্যাসে
অনন্তে মিশিত চাই	যেন সম, উজ্জয় ।
নীল নভোস্থল এবতাল মত	তোমারি কাজেতে, ওতে জগদীশ,
প্রিবলম্বা হয়ে বসি ।	আপনা মপিতে চাই ;
জোছনাব মত সিন্দু নিম্নল	আমি) আর সব ভরি, শুধু তুমি নাথ
সমুজ্জল হতে সাধ ।	বিবাজ এ দ্বন্দ্ব চাই ।
	শ্রীপূণ্যপ্রভা যোষ ।

কোচবেহার ।

। ৩২ পৃষ্ঠায়, 'তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

১৯১১ বৎসর পূর্বে, কোচবেহারের বর্তমান রাজবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয় । কোচবেহারের সঙ্গে ত্রিপুরা ও মজুরভঞ্জের সঙ্গর্গ আছে । বর্তমান মহারাজা বরোদার রাজকন্তা বিবাহ করিয়াছেন । কলপাইগুড়ীর রাজকন্তা, পাকারে জমিদার, গোয়ালপাড়া জেলার পর্জিত জোয়ার, রূপসী, লক্ষীপুর, বিজয়ী ও আসামের মরঙ্গ ও বৌলতলির জমিদারগণ এই একই জাতিভুক্ত ।

বক্তৃত্বের পুত্র মহারাজের কামরূপ আক্রমণ কালে, কোচবেহার রাজা আসামের অধীনে ছিল । পরে ১৪০০ হইতে ১৪২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, কোচবেহারের দীনহাটা মহারাজার কামরূপ, বর্তমান গোসাইমারী নামক স্থানের রাজধানীতে, খোন বংশীয় তিনজন রাজা অতি প্রথম পরাক্রমের সহিত কোচবেহার ও তদ্রিকটবর্তী প্রদেশে রাজত্ব করেন । প্রথম রাজার নাম নীলমল্ল, দ্বিতীয় চক্রবর্ত্ত ও তৃতীয় দীনাথ । গোড়ের আলাউদ্দিন হোসেন সাহা শেরিক হুজি, স্বাধীন বর্ষের মহারাজের পরে, অপরোচিত কামরূপ ও রাজা প্রজা ধ্বংস করিয়া রাজ্যের

লোপ করেন। এখন দল্লা বা শিমাবী নদীর তীরে, ২০ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ভগ্নাবশেষ আছে। শুনা যায়, কোচবেহারের কোন ব্রাহ্মণ নৌকারোহণে কামতাপুরের নিকটবর্তী ধমানদী বাহিয়া বাওয়ার সময় দেখিতে পান যে, একটা ধর ভাঙ্গিয়া স্বর্ণমোহর নদীতে পড়িতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে নৌকা লাগাইয়া, মোহরে নৌকা পূর্ণ করেন। তিনি পরে কোচবেহারের একজন প্রধান জমিদার হইয়াছিলেন। কামতাপুরগণের শাসন সময়ে, কামরূপের চিকনা পাড়াতে ছাঙ্গে নামে এক কোচ সর্দার বাস করিত। হাড়িরা নামক এক কোচের সহিত হাক্কোর-কত্কা হারা ও জীরার বিবাহ হয়। জীরার পুত্র মদন ও চন্দন ও হীরার পুত্র শিশু ও বিষ্ণুসিংহ। প্রবাস আছে যে, এই সকল পুত্রগণ মহাদেব প্রভুর ঔরসজাত, কোচবেহারের রাজবংশের সৃষ্টিব জন্ত, ৪১১ বৎসর পূর্বে স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কোচবেহার রাজবংশের সভ্য-পণ্ডিত কোনও ব্রাহ্মণ-রচিত যোগিনী-তন্ত্র নামক তন্ত্রে এই লক্ষণ বর্ণিত আছে ও ইহা হইতেই বঙ্গদেশে মহাদেবের কোচনীপাড়ার জাগার সৃষ্টি হইয়াছে। চিকনা পাড়াতেই তুম্বাধিকারির সঙ্গে যুদ্ধে মদন নিহত হন। চন্দন ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে চিকনা পাড়াতে প্রথম কোচ রাজা হইলেন। ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পরে, বিষ্ণু সিংহ রাজা হইলেন। ১৫৫৯ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। তাঁর সমস্ত গোয়ালপাড়া ও রঙ্গপুর, কোচবেহার এবং জলপাইগুড়ি অধিকার করেন। শিশু সিংহ মৃত্যু হইলেন। ইনি বৈকুণ্ঠপুরে রাজধানী স্থাপন করেন ও জলপাইগুড়ির রায়কতগণ ইহারই বংশধর। বিষ্ণুসিংহের দুই পুত্র, মহারাজা নরনারায়ণ অপর নাম মল্ল এবং গুরুদেব বা চিলা বায়। চিলের জায় শঙ্কর উপরে বেগে পতন হেতু নাম চিলা বায়। মহারাজা নরনারায়ণ কোচবেহারের প্রথম রাজা ও ইনিই কোচবেহার নগর নির্মাণ করেন। ইহার পূর্বে, গোয়ালপাড়া জেলার পূর্বত জোয়ারের বনে আঠারকোঠার ইছাদের রাজধানী ছিল। ইনি টাকশাল স্থাপন করেন ও সোনার ও রূপার নারায়ণী টাকা প্রথম প্রচলিত করেন। এই মুদ্রা বহুকাল পর্যন্ত উত্তর বঙ্গ ও আসামের মুদ্রা ছিল। গুরুদেব মহাবীর ছিলেন, তাঁহার সাহায্যে নরনারায়ণ কাছার পর্যন্ত অধিকার করেন ও ভুটানের দ্বার দখল করেন। ইনি কামরূপে কামাখ্যার নষ্ট-মন্দির উদ্ধার করিয়া নূতন মন্দির নির্মাণ করেন ও মন্দির গায়ে শিলালিপি রাখা করেন। তাঁহাদের দুই ভ্রাতার ও স্বপতির মূর্তি, মন্দির-গায়ে খোদিত করেন। গুরুদেবের পুত্র রঘুদেব নারায়ণ, হাৰডা ঘাট ও খুন্টা ঘাট অর্থাৎ বিজনীর প্রথম রাজা এবং তাঁহার বংশধরগণই আসামের দরং ও বেলতলির রাজা ছিলেন। মহারাজা নরনারায়ণের সভ্য-পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ, ঐ অঞ্চলের পাঠ্য রত্নমালা নামক বিখ্যাত ব্যাকরণ রচনা করেন। শঙ্করদেব ও হামোদর দেব মহাপুরুষগণের প্রভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম-রাজ্য আন্দোলিত করে। ১৫৫৫ হইতে ১৫৮৭ পর্যন্ত, মহারাজা নরনারায়ণ রাজত্ব করেন। এই সময়ে কালা পাড়া কামাখ্যা পর্যন্ত মন্দির ধ্বংস করেন। নরনারায়ণের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মী নারায়ণ রাজা হন।

১৫৮৭ হইতে ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ রাজত্ব করেন। ট্রাউট রচিত বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ইহার রাজ্য বহুবিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্বে ব্রহ্মপুত্রনদ, দক্ষিণে,

ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিহত, ও উত্তরে তিব্বতের (ভোট) পর্বত ও আসাম। এই রাজ্য একলক পনাতিক, চারি সহস্র অধারোহী, ৭০০ হস্তী ও এক সহস্র ঘুড়-নৌকা ছিল। ইহার রাজত্বের প্রথমাংশে, সুবিখ্যাত রাজা মানসিংহ বাজালার শাসনকর্তা ছিলেন ও লক্ষীনারায়ণ আকবর বাদশাহের বশ্ততা স্বীকার করেন। ইহাতে রাজার আত্মীয়গণ ও প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে। বাধ্য হইয়া তিনি দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগল সেনাপতি জেহাজ খাঁ আনিয়া বিস্তোহী দমন ও লুট-পাঠ করিয়া কিরিয়া যান। জাহাজির বাদশাহের সমর কিছুকাল যুদ্ধের পরে, রাজা দিল্লী গমন করিয়া বশ্ততা স্বীকার করেন। ইহার ১৮ পুত্র ছিল; তন্মধ্যে বীরনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন ও মহীনারায়ণ নাজির হইয়াছিলেন। নাজির সেনাপতি ছিলেন ও দেওয়ান মন্ত্রী।

১৬২১ খ্রষ্টাব্দে, বীরনারায়ণ রাজা হন, ও ১৬২৫ খ্রষ্টাব্দে, মানব স্রোত স্বরণ করেন। তাহার সময়ে ভূটিয়ারা প্রবল হইল ও ব্যয়কতগণ রাষ্ট্রকে বন্ধ করিলেন।

অতঃপর, তৎপুত্র প্রাণনারায়ণ ১৬২৫ হইতে ১৬৬৫ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৬৩৮ খ্রষ্টাব্দে চাকার নবাব ইছলাম খাঁ কোচবেহার আক্রমণ করেন। পুনরায় ১৬৩১ খ্রষ্টাব্দে, সুবিখ্যাত মীরজুয়া কোচবেহার অধিকার করেন। রাজা ভোটানে পলাইলেন। প্রাণ-নারায়ণের পুত্র বিজুনারায়ণ মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করেন। মোগলদিগের সাহায্য করেন। মীরজুয়ার মৃত্যুর পরে, প্রাণনারায়ণ কোচবেহার পুনরায় অধিকার করেন। প্রাণনারায়ণ সুশক্ত ও সুকবি ছিলেন। তিনি জলেশ্বর ও বানেশ্বর মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু এই সকল মন্দিরের ভাস্কর্য্য প্রশংসনীয় নহে। মোহ নারায়ণ প্রাণনারায়ণের পরে রাজা হইলেন।

মোহনারায়ণ ১৬৬৫ হইতে ১৬৮০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাব রাজত্ব কালে, মহী-নারায়ণ স্বয়ং রাজ্য লাভের চেষ্টা করেন কিন্তু পরাজিত ও নিহত হন। তাহার পুত্রগণ ভূটিয়াগণের সাহায্যে রাজ্য দখলের চেষ্টা করিয়া নিফল হন।

মোহনারায়ণের মৃত্যুর পরে, তাহার জ্যেষ্ঠ বংশদেব রাজা হইলেন। ১৬৮০ হইতে ১৬৮২ পর্য্যন্ত ২ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইহার সময়ে নাজির মহীনারায়ণের পুত্রগণ ভূটিয়াদিগের সাহায্যে পুনরায় কোচবেহার আক্রমণ করেন। এবং ভূটিয়াগণ বিশ্বসিংহের সিংহাসন তরবারি প্রকৃতি পৃষ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। জলপাইগুড়ী হইতে রায়কতগণ আনিয়া ভূটিয়াদিগকে হ্রাস করেন। মহীনারায়ণের পুত্রগণ পুনরায় আক্রমণ করিয়া বাহ্য-বধ করেন।

অতঃপর, প্রাণনারায়ণের পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণ, ১৬৮২ হইতে ১৬৯২ পর্য্যন্ত, রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্ব সময়ে, বকপুর-জেলাস্থিত, চাকলা কতেপুর, কাজিরহাট ও কাকিনা, মুসলমান-গণ অধিকার ও পাল্লাপ্রসঙ্গার জলপাইগুড়ির বৈজ্ঞানিকদের জমিদারগণ কোচ-বেহারের রাজত্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া মোগলদিগকে দেয়। টোপা মধুপুর, বহুনার কদীদারগণ জোমলগণকে রাজত্ব দেয়। কাজির হাট কাকিনা বর্তমান কাকিনা জমিদারি। মোঙ্গলগণ চাকলা বোহা, পাট-গ্রাম ও পূর্ব-ভাগ অধিকারের

চেষ্টা করেন । এই সমস্ত পরগণা বর্তমান সময়ে কোচবেহারের জমিদারী, পৰ্ব্বমেষ্টকে কর দিতে হয় । মহীনারায়ণের পুত্র শান্তনারায়ণ ছত্র-নাজির হইলেন । ছত্র-নাজির সেনাপতি এবং অতিবেক সময়ে রাজার মন্ত্রকোপরি ছত্র ধরেন ।

মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পৰ, শান্তনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র, রূপনারায়ণ, ১৬৯৩ হইতে ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, রাজত্ব করেন । এবং তাঁহার ভ্রাতা সত্যনারায়ণ নাজির হইলেন । অর্থাৎ মহীনারায়ণের বংশের একজন বাদা, একজন মন্ত্রী ও তৃতীয় সেনাপতি হইলেন । এই সময়ে, নাজির শান্তনারায়ণ, বলরামপুর স্থাপন করেন ও তথায় বলরাম-বিগ্রহ স্থাপিত করেন । এই বলরামপুর পঞ্চকোশ খ্যাত, এবং কোচবেহারের মধ্যে তইলেঙ, রাজ-শাসন বহিষ্ঠিত ছিল । মহারাজ রূপনারায়ণ সুবিখ্যাত মদনদোহন বিগ্রহ স্থাপন করেন ।

অতঃপর, মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণই ১১৭৪ হইতে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । এই সময় হইতে কোচবেহার ক্রমশঃ ভূটিয়াগণের অধীন হইয়া পড়ে । মোখলগণ কোচবেহার লুণ্ঠন করে কিন্তু ভূটিয়ারা আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয় ।

উপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ, ১৭৩৩ হইতে ১৭৩৫ পর্য্যন্ত, নাবালক অবস্থায় রাজত্ব করিয়া কাল প্রাপ্ত হন । এই সময়ে ভূটিয়াগণ কতক সৈন্তসহ কোচবেহার শাসন করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাদশা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত ■■■ ও চাকলা বোদা প্রভৃতির রাজত্ব কোম্পানী ■■■ করেন । রতিনন্দী নামক একব্যক্তি এই রাজাকে হত্যা করে ।

অতঃপর ঐশ্বর্য্যেন্দ্রনারায়ণ, ১৭৩৫ হইতে ১৭৮৩ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । ইহার রাজত্ব সময়ে ভূটিয়ারা সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া রাজা ■■■ দেওয়ানকে ভূটানে ধরিয়া লইয়া যায় ■■■ ভূটানেব দেবরাজার ভাগিনের জীবেপ ২০,০০০ সৈন্তসহ কোচবেহারে আগমন করিয়া ধীরেন্দ্র-নারায়ণকে রাজা করেন । নাজির দেওকে ইহার তাড়াইয়া দেয় । তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শরণাপন্ন হইলে, ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে, ধীরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজার সহিত কোম্পানীর ■■■ গন্ধি হয় । তৎকালের রাজত্বের অর্দ্ধাংশ চিরস্থায়ী ■■■ ধার্য্য হয় । কোম্পানীর সৈন্ত আসিয়া ভূটিয়া বিপকে তাড়াইয়া দেয় কিন্তু এই অবধি কোচবেহার রাজ্য ইংরেজ ■■■ ভূটিয়া উভয়ের অধীনে হইল । ১৮৩৪ সালে, ভূটিয়াগণ দুয়ার হইতে বিতাড়িত হইলে, কোচবেহার তাহাদের পাশ ছিন্ন করে । ভূটিয়াগণ কোচবেহারের রাজগণকে বাশরাজা বলিত ■■■ কোম্পানীর সহিত তাহাদের সন্ধি হওয়াতে তাহার রাজ্য ঐশ্বর্য্যেন্দ্রকে ছাড়িয়া দেয় । যেখানে তিনি ■■■ ভাত শান, সেই স্থানের নাম-রাজা-ভাত-খাওয়া । কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণের জন্ম উপলক্ষে, দেবরাজা রাজা-ভাত-খাওয়া অন্নপ্রাশন ভক্ত দান করেন । ঐশ্বর্য্যেন্দ্র নারায়ণের জীবদ্দশায় ধীরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পরে হরেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়া, ১৭৮৩ হইতে ১৮১৯ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ।

ভূটিয়াগণ বিশেষ বলিষ্ঠ । তাহাদের ■■■ সঙ্কটমূলক ও ক, খ, প্রভৃতিই ■■■ অকরের আকৃতি অনুরূপ । তাহাদের ভাষা তিব্বতের ভাষার অনুরূপ । ভূটানের রাজধানী পুনাখা ও তালিমদন । পুনাখা দেবরাজার রাজধানী এবং তালিমদন ণ্ডরাজার রাজধানী ।

ধৰ্ম্মৰাজ্য ধৰ্ম্মস্বৰ্গীয় বিষয় দেখেন। ভূটিয়াৰা বৌদ্ধ-ধৰ্ম্মাবলম্বী কিন্তু মহাকাশ অৰ্থাৎ শিষ্যকেও নানে। অনেক জল্পে পূজা দেয়। ইহাবা প্ৰায় সমস্ত মাংসই পায়, পাণ্ড কালে, ইহাৰা ভোট কৰল, কল্লুৱী, টাঙ্গন বোড়া, সোহাগা পত্তলোম, ভোট-ছোৱা প্ৰভৃতি দ্ৰব্য বিক্ৰমার্থ ইংৱেৰক এলাকাৰ আনে এবং বিনিময়ে লবণ প্ৰভৃতি নেয়।

মহাৰাজা হৰেন্দ্ৰনাৰায়ণ—

এই সময়ে সুবিখ্যাত শুভল্যাভ অৰ্থাৎ ভাল-বালক নাহেব কোচবেহাৰেৰ বিধাতা ছিলেন। শুভল্যাভ ভাল বালকই ছিলেন। মলভাৰা কালীকান্ত লাহিড়ী খামনবীৰ পূৰ্বোক্ত সন্ধিৰ মূল কাৰণ ও তিনিই কোচবেহাৰেৰ প্ৰকৃত শাসনকৰ্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে লাহিড়ী দেও গোলহাল করেন। ১৭৮৯ খ্ৰীঃ, ডগলাশ সাচেব কোচবেহাৰে কমিশনৰ হইয়া নাবালক ৰাজ্যৰ শিকার বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ে কোচবেহাৰে ব্ৰিটিশ শাসননীতি প্ৰবৰ্ত্তনেৰ চেষ্টা হয়; কিন্তু নিফল চেষ্টা। ১৮০০ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে কোম্পানী কোচবেহাৰে নাৰায়ণী টাকার মুদ্রন বন্ধ কৰিয়া দেন। ইহাৰ বজাৰে কোচবেহাৰে কাঁসি প্ৰচলিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান একত্ৰ হিন্দু আইন দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। ইহাব কাৰণ এই যে, কোচবিহাৰেৰ মুসলমানগণ হিন্দু-বংশ-জাত ও সকলেই নত্ৰ উপাধিবিশিষ্ট। নত্ৰ অৰ্থ নষ্ট। বিচারবিভাগ, পুলিশ ও আবকাৰী ও ডাকবিভাগেৰ সৃষ্টি হয়। সাংগঠনীবি নামক সুবৃহৎ দীৰ্ঘ ১৮০৭ খৃঃ কোচবেহাৰে খনন কৰা হয়। এই দীৰ্ঘ বস্ত্ৰখন সময়ে ৮২০ ফিট দীৰ্ঘ ও ৩১০ ফিট প্ৰস্থত। কালীধামে মহাৰাজ্যৰ মূৰ্ত্তা হয় ও এই সময় হইতে কোচবেহাৰ ৰাজবংশীয়গণেৰ কালী-বাস আৰম্ভ হয়।

হৰেন্দ্ৰনাৰায়ণেৰ পূৰ্ব শিবেন্দ্ৰনাৰায়ণ অতঃপৰ ৰাজা হইয়া, ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৭ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত ৰাজত্ব করেন। ভূটিয়াগণ বৰাবৰ কোচবেহাৰ সীমান্তে উপদ্ৰৱ কৰিতে থাকে। এই ■■■ মলভাৰা কালীকান্ত লাহিড়ী প্ৰথমে জজ ও পূৰে দেওৱান হন। ইনি নিষ্ঠাবান ৰাজপ ছিলেন ও অপাক খাইতেন। কথিত আছে যে, একদিন ইনি ৰন্ধন কৰিয়া থাইতে বসিবেন, এমন সময়ে ৰাজ্যৰ ভৃত্য ভাকিতে আসিয়া ঘৰে প্ৰবেশ কৰে। লাহিড়ী মহাশয়েৰ আহাৰ হইল না, কাৰণ ৰাজবংশি অমোচনীয় জাতি। তিনি আবার বন্ধন কৰিলেন। ৰাজা এই কথা শুনিয়া স্বজাতীয় একজন উচ্চ কৰ্মচাৰি প্ৰেৰণ কৰিলেন। ইনি গৃহে প্ৰবেশ কৰাতে পুনৰায় ■■■ নষ্ট হইল ■■■ আবার ৰন্ধন হইল। এইবার অৰং ৰাজা আসিলেন। ■■■ প্ৰেৰিত, লাহিড়ী মহাশয় তাবিলেন ৰাজা দেবতা ■■■ শিব-সন্ধান। ইনি ■■■ আসিতে দোষ নাই। সত্ৰু কৰিয়া বেই আহাৰে প্ৰেৰিত, অহনি উপৰ হইতে চালেৰ কালমূল পড়িয়া ■■■ নষ্ট হইল। তখন তাঁহাৰ জ্ঞান হইল। শিবেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সু-কবি ছিলেন; তাহাৰ বচিত ■■■ ধৰ্ম্ম-সঙ্গীত এখনও প্ৰচলিত আছে। ইনিও কালী-প্ৰাপ্ত হন। ইহাৰ সন্ধান না থাকায়, লাহিড়ী দেও বংশ হইতে নঃপ্ৰ নাৰায়ণকে লজ্জক গ্ৰহণ করেন। বেনাৰস কালীবাড়ী ও ■■■ ১৮৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দে ইনি নিৰ্ম্মাণ শেষ করেন।

হৰেন্দ্ৰনাৰায়ণ ১৮৪৭ হইতে ১৮৬৩ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত ৰাজত্ব করেন। নাবালক কালত ইয়াৰ নামে এক নাহেব ইহাৰ, শিক্ষক ছিলেন। পূৰে ইনি কলকাতায়, বিখ্যাত

ডাক্তার রাজা ব্রজেন্দ্র লাল বিজের নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করেন । ভূটীগগণ আবার উপদ্রব আরম্ভ করে । রঙ্গপুরের সতিত সীমানার গোলমাল হইয়া নিষ্পত্তি হয় । ১৮৬১ সালে কাপ্তান জেফ্রিঙ্গের নামানুসারে জেফ্রিন্স কল নামে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় । ১৮৬২ সালে দত্তকের সমর প্রাপ্ত হন । মাত্র ২২ বৎসরে ইহার মৃত্যু হয় । ১৮৬৩ হইতে ১৯১১ পর্যন্ত, ভূপেন্দ্রনারায়ণ রাজত্ব করেন ।

নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর সময় ভূপেন্দ্রনারায়ণ শিশু ছিলেন । মহারাজা নবেন্দ্র নারায়ণ ২ পুত্র ■ এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন । কতক লোকে ইতীজনারায়ণকে রাজা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ডাক্তার আই ও দেওয়ান নীলকমল সান্যাল, নৃপেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করেন । কর্ণেল হটন কোচবেহারের কমিশনর হইলেন । নীলকমল সান্যালের মৃত্যুর পর, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কালিকাদাস দত্ত কোচবেহারের দেওয়ান হইলেন । ইনি বি, এল ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন । ইনি অতি বুদ্ধিমান ও ধৈর্য্য ব্যক্তি ছিলেন । নাবালক মহারাজার বিদ্যাশিক্ষার ভার নেলার সাহেব ও বাবু ব্রজেন্দ্র মোহন দাসের প্রতি অর্পিত হয় । বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ ও মহারাজার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন । মহারাজার রাজ্য-ভার প্রাপ্তির পরে, ইহাদের যথোপযোক্ত্য ব্যক্তি কোচবেহারে চাকুরি স্বীকার করেন । ব্রজেন্দ্রবাবু ও নেলার সাহেব চাকুরি গ্রহণ করেন নাই । নেলাব বিলাত চলিয়া যান ও ব্রজেন্দ্র বাবু পাটনায় ওকালতি করেন । ইহাব বেশ পসার হইয়াছিল । ইনি বিশেষ পার্থক্য ও বহুত্ব ব্যক্তি, এক্ষণে বিষয়কর্মে তাগ করিয়া তীর্থ-বাস করিতেছেন । ইহার পুত্র হরেন্দ্রমোহন, পাটনা চাইবোটার উকীল । কর্ণেল হটন কোচবেহারের কমিশনর হওয়ার পরেই, তুটান-যুদ্ধ হয় । কর্ণেল রসদ ও ভারবাহী পুত্র ও সুলির ব্যবস্থা ■ ■ ■ নন্দকুমার রচবিভা বিভাগিঞ্জ সাহেব ডেপুটি কমিশনর হইলেন । কাবুল যুদ্ধে কর্ণেল সাহেবের এক হাত কাটা যায় ■ নায়ক হেদাতালী তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন । একত্র তুটান-যুদ্ধের সময় কর্ণেল সাহেব হেদাতালীকে ৬০০ কোচবেহার সৈন্তের অধিনায়ক ও কামান করিয়া যুদ্ধে পাঠান । তৎপরে হেদাতালী ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে কোচবেহারের সুবাদার হইয়াছিলেন, ইহার নিবাস পাটনার নিকটবর্তী দানাপুর এবং ইহার নামানুসারে তুটানের দ্বারে আলিপুর স্থাপিত হয় । ইহা এক্ষণে একটা সবভিভিজন । আলিপুর জলপাই-গুড়ী জেলায় । কর্ণেল হটনের সময় কোচবিহার রাজ্যের বর্তমান শাসনপ্রণালীর সূত্রপাত ■ এবং পরে কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর ও সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ সমস্ত বিষয়ই শৃঙ্খলা ■ করেন, ও বহুদূর ■ ব্রিটিশ শাসননীতির অঙ্করণে কাৰ্য্য হয় । উপর্যুক্ত আইনজ্ঞ কর্মচারীগণ বিচারকাৰ্য্য পরিচালনা করেন, একত্র বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে একমাত্র কোচবেহার জিজী গবর্ণমেন্টের আদালত সমূহে জারী হইয়া থাকে । নৃপেন্দ্রনারায়ণ কৃপ সাহায্য রাজ্য-গ্রহণ করার পরে, কর্ণেল গর্ডন, উই, লাউইস ডি, আর, লাল প্রভৃতি ■ প্রাপ্ত কমিশনর ■ ডেপুটি মিলিটারি প্রভৃতি মিলিটারিয়নগণ সুপারিন্টেন্ডেন্টের ক্রম করিয়াছেন । বঙ্গরাজ্য কিছুকাল কলিকাতার নিকটস্থ করেন । এই সময়ে, বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ শিক্ষক ছিলেন । ইনি প্রথমতঃ মহারাজার পার্শ্বাল আনিস্টাণ্ট ও পরে ■

হইরাছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, নৃপেন্দ্রনারায়ণ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কত্মাক্ষে বিবাহ করেন। ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, ইনি সাবালক চইয়া রাজ-সিংহাসনাসিকার করেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণ মহারাজার রাজত্বকালে কোটবিহারে কাউন্সিল স্থাপিত হয়। অতিট বা স্মার, আবকারী, শিক্ষা-বিভাগ, দেওরানি, ফৌজদারী, পুলিশ, পূর্ভ প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের সচিব হইয়া উপযুক্ত কর্ণচারি নিযুক্ত হয়। কোটবেহারে পূর্বের রাজ-বাড়ীতে বড়ের ঘর ছিল, কিন্তু এই মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব সময়ে বিশাল প্রাসাদ, রাজার প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। মহারাজা ইংরেজ-সৈন্তের কর্ণেল ছিলেন। ইনি চীরা যুদ্ধের সাথানা রসদ লুটের সময় যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন ও C. B. উপাধি লাভ করেন। মহারাজা G. C. S. I. উপাধি লাভ করেন। মহারাজা একজন প্রধান ক্রি-ম্যাসন ছিলেন ও কোটবেহারে একটা লজ স্থাপন করেন। রাজার প্রাসাদ নির্মাণে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় ও অংশোভিত করিতে দুই ৮ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, মহারাজা কলিকাতায় প্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়া ক্লাব স্থাপন করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, তিনি দার্জিলিং লাইটল জুবিলা সেনিটারিয়াম স্থাপন দ্রষ্ট তুমি ও অট্টালিকা দান করেন। কিন্তু তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কোটবেহারে ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন। এই কলেজে প্রথম ইটতেই M-A ও ল পর্যান্ত পড়া হইত ও বেতন গৃহীত হইত না। বর্তমান সময়ে, ল ক্লাস উঠিয়া গিয়াছে ও বেতন গৃহীত হয়। প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন—জে. সি. পতলি সাহেব। ইনি এক্ষণে, পঞ্জাবের ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন হইয়াছেন। তৎপরে সুবিখ্যাত আর্ডেন উড সাহেব প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইনি পরে, কলিকাতার ল মার্টিনিয়ার কলেজের প্রিন্সিপাল ও বেঙ্গল কাউন্সিলের ছিলেন। তৎপরে ডি লা ফস সাহেব, ইনি এলাহাবাদের ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন। তৎপরে, সুবিখ্যাত ব্রজেননাথ শীল ও ভাসবানী প্রভৃতি লোক প্রিন্সিপাল হন। বহুদক্ষিণ ছাত্র শিক্ষা-প্রাপ্ত হয়। অনেক ছাত্রের পরীক্ষার কিস সরকার হইতে দেওয়া হইত। বহুভাষায় লজ মহারাজা চির-প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৯১১ সালে ইহার মৃত্যুর পথে, রাজেন্দ্র-নারায়ণ রাজা হন।

৮ প্রেরনাথ ঘোষ মহাশয় অতি বিচক্ষণতার সহিত দেওয়ানের কার্য করেন। ইনি অতি অমায়িক লোক ছিলেন। তৎপরে, নরেন্দ্রনাথ সেন বি-এল, বার-অ্যাট-ল মহাশয় দেওয়ান হইরাছিলেন। ইনি কলিকাতার সুখী ৮ নিধি সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, ৮ ইণ্ডিয়ান-খবর-সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত গোলমাল বশতঃ ইহাকে কলিকাতায় ‘নন্দীবাণু’ বলিত। ইনি ইংরাজী ৮ আইনে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন ও বৃদ্ধ-বয়সে মহারাজা বাহাদুরের সঙ্গে বিলাতে বাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। ইহারই ডেটর, কনসোমুথ ৮ ৮ পায়।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ মহারাজা অতি ৮ চরিত্র, স্বজন-পরিজন-পোষক ও সুশিক্ষিত ছিলেন। শিকার, পশু প্রভৃতি বীরোচিত কৌড়ার ইনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন। ইনি অতি বলশালী ও অক্লান্ত ছিলেন। ইহার চার পুত্র ও তিন কন্যা। মৃত্যুর পথে, প্রথমপুত্র রাজা রাজেন্দ্র-

নারায়ণ রাজা হইরাছিলেন, কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায়, অল্প ইহার মৃত্যু হওঁহার, দ্বিতীয় পুত্র, জীতেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছেন । ইনি ষারোদার বর্তমান গুইকোরার দ্রুতি। জীমতা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন । বিবাহের কিছু পরেই বহুমূল্য অলঙ্কার চুরি হইয়া রাজ্যমধ্যে বিলক্ষণ গোলযোগ হয় ; কিন্তু হৃত-স্বব্যের অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছিল । নৃপেন্দ্রনারায়ণের পুত্রপুত্রের মধ্যে এখন মাত্র মহারাজা জীতেন্দ্রনারায়ণ ■ প্রিন্সভিক্টর নৃত্যেন্দ্র-নারায়ণ জীবিত আছেন । ভিক্টর বেশ বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত । ইহাদের বিষয় অধিকাংশ লোকেই জানেন, সুতরাং আর অধিক বলা নিম্প্রয়োজন ।

শ্রীকামাখ্যাপ্রণব বহু ।

স্বরাজ ।

। তত্বে পঠ্য আশ্রয় প্রদানের অধিকার ।

(৩)

স্বাভাবিক কথ্য বলিবার পূর্বে, রাজ্য সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা পরিষ্কার করিয়া নেওয়া প্রয়োজন । সেই প্রসঙ্গে, রাষ্ট্র-ও অরাজক-সমাজ এ উভয়ের কিছু আলোচনা করিতে চাই । সভ্যতার কেবল শৈশবে, এক শ্রেণীর লোক স্থান হইতে স্থানান্তরে গুরিয়া বেড়াইত । এক স্থানেতে মানুষের উপযোগী আবাস ও পানীয় পানিত পত্র উপযোগী খাদ্য, ও বাসগৃহ নিষ্কাশনের উপযোগী উপকরণ পাওয়া গেলেও, সেই শ্রেণীর মানুষ সেই স্থানেতে আবদ্ধ না থাকিয়া, স্থান হইতে স্থানান্তরে গুরিয়া বেড়াইত । আবার অপর শ্রেণীর মানুষ, স্থান বিশেষে পছন্দ করিয়া নিরা, তথায় গৃহস্থ হইয়া বাস করিত । যাবাবর মানুষ ও গৃহস্থ মানুষের সংগ্রাম লাগিত । কিন্তু, কি যাবাবর কি গৃহস্থ, কোনও দোষই নিকট তখন ভূমি প্রাপ্য ছিল না । মাটির অস্ত তখন তেমন কাড়াকাড়ি ছিল না । আত্মকাল এদেশে চা-বাগানের সাহেবদের যেমন, তখন তেমনই মানুষের বেশী মোত ছিল মানুষের উপর, মাটির উপর তত নয় । তখন মাটির চেয়ে মূল্যবান ছিল, মানুষ ও মানুষের শ্রম । দলবদ্ধ হইয়া মানুষ বাস করিত । কাজেই, আগে গড়িল দল (tribe) । দল যখন কোনও দেশে স্থায়ী অধিবাসী হইল, তখন গড়িল রাষ্ট্র (state) । সভ্যতার ইতিহাসে, পূর্বে দলপতি, পরে রাষ্ট্রপতি ।

এক রাষ্ট্রে সদৃশ ভাষা, সদৃশ ধর্ম, সদৃশ আচার ব্যবহার, সদৃশ রীতিনীতি হইলে, তবে সে রাষ্ট্রের লোক এক জাতি বা “নেশান” (nation) বলিয়া গণ্য হইতে পারে । এক রাষ্ট্রের লোকের মধ্যে যদি ভাষার ধর্ম বা রীতিনীতিতে বিভিন্নতা অতিমাত্রার অধিক হয়, ■ সে রাষ্ট্রের লোককে একজাতি বা “নেশান” বলিবার সার্থকতা কিছুই থাকে না । সে রাষ্ট্রের

লোকেরা, তেমন জমাট বাধিয়া এক জাতি বা “নেশান” না হওয়া পর্য্যন্ত, নিজেরা নিজেরা সামাজ্য কারণে দল পাকাইয়া কলচ ঘন করিবে। ইউরোপীয় মহাসমরের পক্ষে, অষ্ট্রা-হাঙ্গারী এইকণ এক রাষ্ট্র ছিল। তৎপার রাষ্ট্রপতি এক ছিল বটে, কিন্তু, বোকেরা ছিল, অস্তঃ তিনটি নেশান বা জাতি। সেই দলট দলেক পদে পদে অষ্ট্রা-হাঙ্গারীরা এত দুর্গা, হইয়াছিল। গত শতবর্ষ ধরিয়া বিশাল ভূরপ সারাজ্যে এক অশান্তি, এত বক্তপাত, — ‘হাঙ্গ এ কোণ পসিয়া পডিতেছে, কাল অপব কোণ পসিয়া পডিতেছে,—তাহাও এই কারণে। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সদৃশ ভাষা, সদৃশ ধর্ম, সদৃশ রীতিনীতি লইয়া লোকদের এক জাতি গড়িবার স্বেয়োগ থাকিলেও, তাহাও যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহারা এক জাতি বা ‘নেশান’ হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত, প্রাচীন গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকেরা। আধুনিক ইতিহাসে তাহার এক দৃষ্টান্ত, জার্মানি ও অষ্ট্রা-হাঙ্গারী জার্মান লোকগণ।

ভাষায় মিল না থাকিলে, ভাবের বিনিময়, পরস্পরে আদান প্রদান, বহুদিন হইয়া পড়ে। সাধারণ মানুষ, একের অধিক ভাষা বড় একটা শেখে না। চেষ্টা করিয়াও, একটা বই দুইটা ভাষা সম্বন্ধে আশ্রিত করিয়াছে, এমন মানুষ খুব বেশী দেখা যায় না। একাধিক ভাষা আশ্রিত কবা থাকিলেও, শরীর বা মন যখন অস্থির ও ক্ষুধিত হয়, তখন, মাতৃভাষা ছাড়া অপর ভাষার কথা বলিতে পারিলেও, মানুষ বলিতে চায় না। আমার মনে আছে, ১৯০৮ সালে, যখন মহাত্মা গান্ধীজী গোল্ডেন লুনে অস্থিত ছিলেন, তখন তাহার এক পরম বন্ধু বাঙ্গালীকে তিনি বিনিময়িতেন—“কেত যদি আমার সহিত এখন মারাঠীতে কথা বলিতে পারিত, আমি কি আনন্দ পাইতাম; এ শব্দে এখন আর ইংরাজী কথা বলিতে বা বলিতে মন যায় না। আমার সহিত মারাঠীতে কথা বল।” চেষ্টা করিয়া দেশবাদী সকলে বহু-ভাষাভিৎ হইবে, একপ আশা করা যথা। চেষ্টা করিলেও, ৬৪২২ নাম দেব জায় বহু-ভাষাভিৎ পৃথিবীতে জাতি অল্পই হইতে পারে। সেই জন্ত মনে রাখিতে হইবে, জাতিগঠন বাপারে ভাষার একতা, এফটা বড় কথা। আবার, শতকরা অন্ততঃ ৯০ জন বাঙ্গালী, দেখা হইলে, শতকরা ৯০ জন মারাঠীর সহিত ভাব-বিনিময় কবিতো গিয়া, ঘুলিলে পড়িবে। বিদ্যাচলের উত্তরে আধাব্যবস্টে অনেক স্থানেই শিক্ষিত বাঙ্গালী কোন প্রকারে ভাষা হিন্দি বলিয়া কাজ চালাইতে পারে। কিন্তু, দাক্ষিণাত্যে,—তেলেগু, তামিল ও কান্নড়ী ভাষার দেশে,—ভাষা-হিন্দিতে সাধারণ কাজও চালান যায় না। খাওয়া, পরা, ও সাধারণ মানুষের দৈনিক জীবনের জন্ত, একজন অপরের সহিত, মাত্র সামাজ্য কয়েক শত শব্দের সাহায্যে কথা বলে। সেই কয়েক শত শব্দ ছই জনে বুঝিলেই, দৈনিক জীবনের সাধারণ কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু, ধর্ম-নীতি বা রাষ্ট্রশাসন-নীতি বাপারে বা স্বদেশ-সেবার কার্য চালাইতে হইলে, শুধু ঐ কয়েকশত শব্দে কুলায় না।

সকল মানুষের প্রকৃতিতে, দেহভাব ■ পদভাব উভয়ই আছে। যে মানুষ এক দময়ে দেহভাব-পূর্ণ হইয়া লতা, ভায়, দয়া, শ্রীতি, পবিত্রতা, বার্ষত্যাগ ও কন্মার অধিক ■ সাধনা করিতেছে, সেই মানুষই আবার সময়ে প্রবকনা, বার্ষগরতা, নিষ্ঠুরতা

ও ঈশ্বাধেয়ে পূর্ণ হইয়া পশ্চর মত চলিতেছে । পশু-ভাব সংবৃত করিয়া, ধর্ম কখনও বা মানুষকে শাসন দ্বারা মানুষ-মানুষ যোগা করিয়া তুলিতেছে । আবার কখনও বা, ধর্ম, মানুষের দেব-ভাব পোষণ করিয়া, মানুষকে দেবতুল্য করিতেছে । ধর্মের প্রধাণতঃ এই দুই কাজ—নিবর্তনা, পবর্তনা । সাধারণ মানুষের দৈনিক জীবনে, নিবর্তনাই ধর্মের প্রধান কাজ । সচরাচর আমরা মানুষ দেখিতে পাই, দেবতা দেখিতে পাই কচিৎ । ব্যক্তিগত জীবনে, দেব প্রকৃতির পোষণ অপেক্ষা পশুপ্রকৃতির শাসন, চোখে পড়ে বেশী । ধর্ম-সমাজ লোকেব আচার ব্যবহার নীতিনিয়তি বাধ্যতা দ্বারা, ধর্মের এই নিবর্তনাব কাজ ব্যক্তিগত জীবনে জুগিঙ্গ করিবার প্রয়াস পায় । শাসন দ্বারা, নিবর্তন দ্বারা, ধর্মসমাজ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা কিছুটা থক করে । ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতিগত জীবনেও, প্রবণ জাতিব পক্ষ ও ধর্ম-সমাজ, চূর্ণল জাতির স্বাধীনতা ধর্ম কবিত্তে প্রয়াস পায় । ধর্ম ও ধর্ম-সমাজ সংক্রান্ত বিরোধ, এইজন্ত, জাতিতে জাতিতে বন্ধারক্তি সংগ্রাম বাধ্য আছে । সেইজন্ত বলিতেছিলাম যে, রাষ্ট্রের লোকদের ধর্ম-সমাজ ধর্ম-সংক্রান্ত মিল না থাকিলে, সে রাষ্ট্র অশান্তি-পূর্ণ ও হীন-শক্তি হয় ।

ধর্ম সম্বন্ধে যে কয়েকটা কথা বলিলাম, তাত বহির্ভূত ধর্মের কথা । অন্তর্ভূত ধর্ম, আচার ব্যবহার বা ধর্ম-সমাজ নিরা ভেমন বাস্তব নহে । মানবাত্মা ও পরমাআর স্বল্প নিকট হইতে নিকটতব করিবার জন্ত, অন্তর্ভূত ধর্ম, জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের পথ দিয়া, সাধনার দিকে মানুষকে আহ্বান করে । ইতিহাসে দেখা যায়, রাষ্ট্র এই অন্তর্ভূত ধর্মকে রাষ্ট্রের ইচ্ছানুযায়ী নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে ভেমন প্রয়াস পায় না । ধর্ম যতক্ষণ প্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি দ্বারা মানবাত্মা ও পরমাআর নিকটতব করিতে চেষ্টা পায়,—কিন্তু প্রত্যেকভাবে সমাজ বা আচার ব্যবহার নিরা তোলপাড় করে না,—ততক্ষণ রাষ্ট্র কোনও বস বা ধর্ম-সমাজকে পরাভূত করিতে ভেমন স্বল্পবান হয় না । ইউরোপীয় ইতিহাসে, ধর্মের নামে নর-শোণিতে ইউরোপ যে রক্তিত হইয়াছে, প্রায়ই তাহার মূল কারণ ধর্ম সংক্রান্ত ছিল না, ছিল, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-সমাজ (church)-সংক্রান্ত । ভারতবর্ষের হিন্দু-ধর্মের নামে রক্তপাত ততটা হয় নাই, কারণ, হিন্দু-ধর্ম-সমাজে প্রবেশ করিতে হইলে, শুধু হিন্দু-ধর্মের মত-গ্রহণ করিলেই হয় না, একপুরুষ হিন্দু আচার ব্যবহার মানিয়া চলিলেও হয় না । সে ধর্ম-সমাজে প্রবেশের ব্যবস্থা, খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান সমাজে প্রবেশের ব্যবস্থা হইতে ভিন্ন ।

(৭)

আজ পর্যন্ত যে রাষ্ট্র দেখা গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকব মূলভিত্তি বল বা শক্তি (force) । যে সব লোক রাষ্ট্রপতির বা রাষ্ট্রীয় লোকের অমঙ্গল করে বা করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে শাসন করা হয়, শক্তির সাহায্যে । কোন্ ক্ষেত্রে কতটা বল প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা কে স্থির করিবে? কতটা অস্ত্রত বহিলে, রাষ্ট্র-শক্তি থার অন্ততকারী প্রাণনাশ করা হইবে, কতটা অস্ত্রত করিলে অন্ততকারী শুধু

কিছুকালের জন্য বাধান তা ত্যাগ করা চাইবে, যা শুধু কিছু অক্ষত করা হইবে, তাই কে স্থির করিবে ? এক সময়ে, রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি মিত্র হইয়া যখন শক্তি নিতেন । রাষ্ট্রের বা মালব অপর লোক তাতা মানিত । কয়ে, নায়ক পিতৃগণের পন্থায় তাতা স্থির করা হইত । কিছু স্থির হইয়া গেলে, অন্ততকার্য প্রাণনাশ বা স্বাধীনতা হানি বা অর্থক্ষতি করা হইত, রাষ্ট্রপতির দোহাই দিয়া, রাষ্ট্রপতির নামে । রাষ্ট্রশক্তির পাশে অসংখ্য প্রয়োগ হয়,—পাছে রাষ্ট্রপতি বা তাতার অমান্যবর্ণ যথেষ্ট ব্যবহারে লোকের প্রাণ, স্বাধীনতা বা অর্থের ক্ষতি করিয়া বসে,—তাহার প্রতিবিধান হইল, সেই রাষ্ট্রের নিদিষ্ট ব্যবহার বা আদেশ । প্রথমে যাহা ছিল আচার (custom), গাছের পথে হইল রাষ্ট্রপতির আইন (law) । রাষ্ট্রপতির অঙ্গবাহ্য বিচার্য বিধিবার পন্থা হইল, রাষ্ট্রপতির উপর । বিচার্যপতি বা ছাদ্যাত নাচ বিচার্য পূর্ব কাগজ, রাষ্ট্রশক্তির কার্যে পবিত্র করা হইত । বিচার্য : বাসে পরিণত, রাষ্ট্রপতির জ্ঞান, রাষ্ট্রশক্তি সাধারণ করিবে । প্রমাণ—প্রমাণ প্রমাণ হইতে পুলিশ তাতাতেও না কল্যাণ, সেনা আসিয়া বিচার্য দল কামা পবিত্র কবাহার, রাষ্ট্রপতির নাম ।

রাষ্ট্রের বাচার্য শরৎ কপাও কাছাকাছি । এক রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা কার্যে চায়, সম্পত্তি প্রাস বিবর্তে চায় । কোনও রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাসে নাম রাষ্ট্রের বাইবার ইচ্ছায়, বিচার্যপতির প্রাণনাশ, অপর রাষ্ট্রকে পরাভূত করিতে চায় । তখন, রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার উপায়, সেই রাষ্ট্রের শক্তি । আবার, এক রাষ্ট্রের পর-রাষ্ট্র দমনের উপায়ও, শক্তি । সেইজন্য বলিতেছিলাম, রাষ্ট্রের মূলশক্তি, শক্তি ।

আধ্যাত্মিক বলের গুরু কার্যবাহ স্রবিকা হইবে মনে করিয়া, আমরা সময়ে সময়ে বলিয়া থাকি, রাষ্ট্রশক্তি পাশব-শক্তি (brute force) । কিছু, এই শক্তি শুধু জড়শক্তি ও নহে, শুধু পাশব-শক্তিও নহে । জড়শক্তি, যেমন প্রবল বন্য, ভীষণ অত, বা বাস-চালিত এঞ্জিনের পিসটন্ লোকদণ্ডের ভীষণ অগ্রপ্ৰচ্যুত গতি । বন্যের মুখে যে পড়িয়াছে, সে ভাসিয়া গাইবই, বন্য তাতাকে পাশ কাটাষ্টয়া গাইবে না । ঝড়েরপথে প্রকাণ্ড বটগাছ থাকিলে, ঝড় তাতাকে বাঁচাইবার জন্য বা সময়ে উপাটিত কবিবার জন্য বুদ্ধি খেলাইবে না । চলন্ত এঞ্জিনের পিসটন্ লোকদণ্ডের গায়ে অর্ন্তর্কিতে নাম তোমার শরীরের কোন অংশ আসিয়া লাগিয়াছে, তোমার নিস্তার নাই । পাশব-শক্তি প্রয়োগের বেলা কিছুটা বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় । জড়শক্তি বাহ্যে জড়িতে যখন লড়াই হয়, বাঘ গিয়া তাতার গায়ে কামড়ায় না, একেবারে সোজা নাড় চাড়া এমন যন্ত্রগায় কামড়ায়, যেন চাতি আর জুঁট দিয়া বাঘকে ধরিতে না পারে ।

মানুষ রাষ্ট্রের জন্য যে শক্তি সঞ্চিত করে, তাতা জড়-শক্তি, পাশব-শক্তি ও তাতার উপবে আবণ্ড কিছু । মানুষ মানুষকে মাঝিবার জন্য, অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া, সেনাদিগকে বতকাল ধরিয়া শিক্ষা দেয় । অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া, বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, মানুষ একেব পব অন্য বিনাশকর আবিষ্কার করিতেছে । কেমন করিয়া বিনাশকর-যন্ত্র ভীষণ হইতে ভীষণতর হইবে, কেমন করিয়া শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা অনিশ্চিত হইবে, তাতার জন্য যুগ-ব্যাপী সাধনা

চলিয়াছে । যুদ্ধে ব্যবহারে ব্যবহার প্রচলিত হইবার পবে, রাষ্ট্রের বিনাশ-শক্তি কি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা ইউরোপীয় মহাসমরে মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে । শুধু বিনাশক যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে, এমন নয় । সত্যতঃ মূলমন্ত্র যে বহুজনের সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যোগের ব্যবস্থা (organisation), তাহাও সংগ্রাম সাধনায় প্রয়োগ করা হইয়াছে । সংগ্রাম ব্যাপারে সহস্র সহস্র মানুষ ন্যায়বান ইঞ্জিন মানে, কেমন কবিয়া মহাক্ষমতায় সমবেত চেষ্টা করিবে, তাহা সেনাদর্শন ও শাসন দ্বারা হইতেছে । দশজনে, একব পব একে, দশবাব বল-প্রয়োগ করিলে যুদ্ধে বিজয়লাভ হয় । তাহা দশজনে একযোগে, এক মহাক্ষমতায় কবিয়া সহজে বিনাশ করিতে পারিত হইতেছে । সংগ্রাম ও আত্মরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য, গণিত, বসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান ও প্রতি ভদ্র বিজ্ঞানের যত শাখা প্রশাখা আছে, সবই মানুষ কাজে লাগাইতেছে । জন্মের শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে । পশুকে বশ কবিয়া, পাশবশক্তির সাহায্য নেওয়া হইয়াছে । ফলে, সংগ্রাম-কার্যে রাষ্ট্র-শক্তি, পাশবশক্তি অপেক্ষা, সহস্রগুণে অধিক ক্ষমতাসালী হইয়াছে । হিংস্র পশুদল, মানুষকে, ভূমি ছাড়িয়া দিয়া অনাকার্যে, গর্বিগুহার দাড়াইয়া পালাইয়াছে, তাবই সমস্তোন্নতির নিদান সত্ত্ব হইয়াছে ।

সংগ্রাম শক্তি সঞ্চিত হইলে, মানুষ যত দূর দ্রুত ন্যায় কবিয়া ক্ষান্ত হয় নাই । মানুষ শত্রু-মানুষকে বশ কবিতে আনন্দ পাউয়াছে । মানুষের শিকার প্রবৃত্তি প্রেমেয় বাহীর সংগ্রাম শক্তি সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, পশু ও মানুষ উভয়ের বিবর্তে পথক হইয়াছে । শত্রু-রাষ্ট্রপতি ও তাহার প্রজাবন্দকে শিকার কবিয়া জাহ্ন হইয়াছে, এমন নয় । স্বীয় বাই ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম-শক্তি, সময়ে সময়ে, কি দেশে দেশান্তিক লীলা দেখাইয়াছে । এই সংগ্রাম শক্তি থাকিবে, প্রয়োজনমত প্রয়ুক্ত হইবে ও সমরণ কবিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিবিৎগণ এক নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, সংগ্রাম-শক্তির নিয়ন্ত্রণ সমস্ত বিভাগের (military) কর্তা, শান্তি-বিভাগের (civil) কর্তার আত্মরক্ষা পাতিব । প্রাণ-বিনাশ ব্যহার প্রধান কার্য, সে প্রাণ-বন্ধকে আত্মরক্ষা পাতিব ।

(৮)

বর্ষের মানুষ, বল বা শক্তি সচক্ষেই বৃদ্ধি ও মানিত । তখন ছিল, 'জোর যার' মন্তক তার' । বর্ষের মানুষের সমাজের ও রাষ্ট্রের মূল কথা ছিল, বল বা শক্তি । আর, বিশ শতাব্দীতে আরও মানুষের, সমাজের না হোক, রাষ্ট্রের মূল কথা, শক্তি । সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, শক্তির প্রতিপত্তির হ্রাস ও ব্যবহার বা আইনের প্রতিপত্তির বৃদ্ধি হইয়াছে । পূর্বে যে বিবাদের সীমা-সীমাই, শক্তির সাহায্যে, সভ্য রাষ্ট্রে, ব্যবহার বা আইন তাহার সীমা-সীমা করিতেছে । আর ব্যবহার বা আইন যেন প্রজারা মানে, তাহার জন্য সেনা ও শক্তি পশ্চাতে বহিয়াছে । কিন্তু এ কথা যেন মনে থাকে যে, ব্যবহার বা আইন সভ্যতার শেষ সিদ্ধান্ত নয় । বল বা শক্তির প্রয়োগ কবিয়াছে । ব্যবহার বা আইন আসিয়া তাহার স্থানে বসিয়াছে । বুদ্ধ ও বীণা প্রচারিত প্রেম ও অহিংসাকে, ব্যবহার বা আইনের স্থানে বসাইবার নিরতই চেষ্টা চলিতেছে । সাধারণ মানুষ কিন্তু তাহার দৈনন্দিন জীবনে, আজও বল ও ব্যবহার কে সরাইয়া দিয়া, প্রেমের প্রতিষ্ঠান সফল-প্রয়াস হয় নাই ।

বাসনার নিবৃত্তি-সাধন যতদিন সাধনব্যয় লাভনের পক্ষ সহজ হইবে না ততদিন একচ্ছত্র বাজহ যতদিন সাধনব্যয় লাভনের পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় নাহি, ততদিন পুণ্যক সম্পত্তি (private property) মানব সমাজে বাধিতে চলে, বল বা শক্তি অপেক্ষা, ব্যবস্থাপনা আদৌ শ্রেয়ঃ, ইহা মানিতে চাইবে। সামান্য সম্পত্তি বামট প্রাপ্য কৰিবে, গ্রাম তহাতে লোভ কাটাই, চুরি বা ডাকাতি করিতে পারিবে না, করিতে গেলে, ব্যবস্থাপনা আইন আসিয়া, পরোক্ষরূপে শক্তির সাক্ষ্যে, তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। নিবারণ করিতে না পারিলে, প্রত্যেক শাসন করিবে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকে ও এই ব্যবস্থার মানিয়া চলিতে চাইবে। রাষ্ট্রপতির জন্য পুথক আইন থাকিতে পারে, কিন্তু সেই পুথক আইন রাষ্ট্রপতিকে মানিয়া চলিতেই চাইবে— রাষ্ট্রপতি নিজের খেয়ালে নত চলিতে পারিবেন না। এখানেও, শক্তির পরিবাদ আছে, জমি যাহা, বাজ্য নাই নয়।

শুধু সম্পত্তিও বক্ষ্যব জগৎ আইন নয়। সব চেয়ে বেশী মনোযোগ, মনুষ্যের জীবন। এক প্রজা অপর প্রজার জীবন-নাশ করিতে পারিবে না। নিজের খেয়ালে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও কোনও অন্তত কাহী প্রজার জীবন নাশ করিতে পারিবেন না। সমাজে যদি প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা থাকে, আইনের ব্যবস্থা অনুসারে সে দণ্ডবিধান করিতে চাইবে, রাষ্ট্রপতিও খেয়ালে অনুসারে নয়।

শুধু প্রাণ ধ্বংস ব্যাপানে আইনের ব্যবস্থা নয়। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরের মূল্য বাড়িতে লাগিল। এক প্রজা, অপর প্রজাকে নিয়ন্তন করিতে পারিবে না, শরীরে আঘাত দিতে পারিবে না। পুরোহিতগণ বলিয়া দিলেন,—“শরীরমর্দনং মৃত্যু সমসামনং”। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও প্রজার সঙ্গে যোগে আঘাত করিতে পারিবেন না।

শুধু শরীর নয়। মানুষের স্বাধীনতা প্রতিবাদি মানুষ মূল্যবান মনে করিতে শিখিয়াছে। এক প্রজা, অপর প্রজাকে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কোনও ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। এমন কি বাজ্য প্রসাদেও নয়। স্ব ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দে চলাফেরা, দৈহিক স্বাধীনতা, মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রতির স্বেচ্ছা ও বিকাশের জন্য নিত্যন্ত দরকারী। গত কয়েক বৎসর, বাঙ্গালার কয়েক এত গুরুত্বক যেখন চলন্তেমান স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া অন্তর্গত করা হইয়াছিল, তখন কেহবা উন্নয়ন কেহবা সংজ্ঞাশীল অনুমত হইয়াছিল, কেহবা স্বাধীনতা হারাষ্টয়া, আত্মহত্যা করিয়াছিল। তাহাও এক কারণ এই যে, বাহারা মানসিক প্রতির পরি চালনা করিয়া অভ্যন্তর, কেবলমাত্র উপহৃত বিস্তৃত আত্মা, মানসিক, বাহ্যিক ও পরিধের বস্ত্র পাইলেই তাহাদের শরীর স্তম্ভ থাকে না। মনের স্বাভাৱ জন্ত, মানসিক প্রতির পরিচালনা নিত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কষ্ট করিবার সুযোগেরও প্রয়োজন। তাহা না পাইলে, মন অস্থির হইয়া পড়ে, ও অস্থির মন নিরা, দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়। আমরা মনে আছে, একদিন এক উচ্চপদস্থ রাজ কন্সটারীর সহিত কথোপকথনে জানিলাম যে, বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের এক ইংরাজ সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে, অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেবা তাহাদের বাড়ীতে বসতি আন্যমে ও আন্যমে থাকিতে অভ্যস্ত ছিল, খাওয়া পরা ও থাকা সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক আন্যমে সরকার তাহাদিগকে রাখিয়াছেন, তবুও ছেলের অভিযোগ থানে না। উত্তরে আমি বলি যে, ঐ সেক্রেটারীকে চালা তুলিয়া, মাসে ৪০০০ টাকা বেতন দিয়া, কলিকাতার তেতালা

সুসজ্জিত প্রাসাদে একাকী রাখিয়া, বিজলি বাতি ও পাথার বন্দোবস্ত করিয়া, চক্কা-চোখা-শেখা শেয় বোগাইতে আমি বাড়ি আছি। আমাদের সব আয়োজন থাকিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কবাব কবুল থাকিবে যে—(১) বাড়ীর বাগানের বাহিরে বাগঁতে পারিবেন না, (২) পৃথিবীতে ঐ বাগানের বাহিরে কি হইতেছে বা হইয়াছে তাহা বাহিরের কাজকেও জানাইতে পারিবেন না, আব, (৩) আমার পুসী হয় ত, ৪ বৎসর পবে তাব মৃত্তি, তাহাও আমার মজির উপব নিভব করিবে। সেক্রেটারী শাহেব কি এই সঙ্গে ৫০০০০ টাকার এই বকম চাকুবী নিতে বার্তা আছেন? তখন সেই রাজ কন্সচারী আমাকে বলিলেন যে, এ অবস্থায় পড়িলে সে পাগল হইয়া যাইত। এই জন্ত বলিতেছিলাম যে, কোনও প্রজা ত নয়ই, স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও নিজের খেয়ালে নাষ্টে কাজাবও স্বচ্ছন্দে গতিবিধি নিবাব করিতে পারিবেন না। দৈহিক-স্বাধীনতা নাচবের এক প্রধান অধিকার। আব এক অধিকারব কথা বলিব—স্বাধীন চিন্তাব অধিকার। স্বাধীন-চিন্তা ও তাহাব সঙ্গতাব জ্ঞান ব্যবসাব স্বাধীনতা—এ বড় মল্যবান্ অধিকার। প্রাচীন ভারতে, নির্দিষ্ট সীমাব মধ্যে, চিন্তা ও বাক্যাব স্বাধীনতা সম্মানের সহিত স্নিহিত হইত। সে স্বাধীনতা ভোগেব অধিকার সকলেব ছিল না বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট সীমাব মধ্যে, সে স্বাধীনতা অক্ষয় ছিল। সীমা নির্দেশেব প্রয়োজন তখনও ছিল, আজও আছে। মানুষ স্বাধীন চিন্তাকে যেমন ভয় করে, মৃত্যু বা নিবাতনকেও তেমন ভয় করে না। স্বাধীন-চিন্তা বিপথ আনিয়া সমাজকে ও রাষ্ট্রকে গুলট পাল্টে করিয়া দেয়। সমাজ, শ্রেণী বিশেষেব মান মসাল মানিয়া লইয়া, অপস সকল শ্রেণীকে বলিতেছে, উহার নিকট নতশিব হও। স্বাধীন-চিন্তা সামাবাদ প্রচার করিয়া বলিতেছে—মানুষ সব ভাই ভাই, এক মানুষ অপারেব নিকট বেশ পবম্পব্যয় মাথা ছেট করিবে কেন? রাষ্ট্র বলিতেছে, ক্রমক শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ মগ-মুগান্তর পরিয়া রাষ্ট্রপতিব ও তাহাব পাণ্ডুর ধনী পদত লোকেব নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া, অতীত বহুশতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞানেব সমাদদ করিয়াছে, আজও তাহাই করা উচিত। স্বাধীন-চিন্তা প্রচাব করিতেছে, সকল মানুষকে শ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে হইবে। খানমুখ, সমান করিয়া পারিশ্রমিক বাড়িয়া নিতে হইবে, সমাজ ও রাষ্ট্র বক্ষার জন্ত যত টুকু বৈষম্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, মাত্র ততটুকু বৈষম্য মানা যাইবে। স্বাধীন-চিন্তা মৃত্যুর পর-পারে স্বপ্নেব অস্তিত্ব আছে কিনা জানিতে চায়, নবকের বিতীধিকারও বিচার নিতীকভাবে করিতে চায়। মানবেব মস্তব পরিচায়ক, এই স্বাধীন-চিন্তা। সে গণ্ডা মানে না, দল মানে না, সমাজ মানে না, রাষ্ট্রও মানে না, আব মুদ্রায়ন্তের প্রচলনেব পব, তাহার প্রতিপত্তি ও শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। স্মৃতরাং, রাষ্ট্র আত্ম-বক্ষাব জন্ত বধা হইয়া, চিন্তা ও বাক্যাব স্বাধীনতার সীমা নির্দেশ করিয়া দেয়। সীমা অতিক্রম করিলেই, রাষ্ট্র তাহার শক্তির সাহায্য লইয়া, চিন্তা ও বাক্যাব স্বাধীনতাকে পুনব্যব নির্দিষ্ট সীমার তিভাবে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়। এখানেও সন্ত-রাষ্ট্র, শক্তিব-পরিবর্তে, আইনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

শক্তির শাসনেব (reign of force) পরিবর্তে এই যে আইনের শাসন (reign of law) সমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা সমাজে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, প্রত্যেকের স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে পবিস্মৃট বোধ থাকা চাই। আব, পরের অধিকারের সন্ধান করিতে

নিজে যোল আনা বাড়ি হওয়া চাই। শুধু নিজের আধিকার (right) বাড়াই চলবে না। নিজের দায়িত্ব (duty) বোঝা সমান পশ্চিম ইউরোপের মতো। দায়িত্ব, শুধু আইনের শাসনে, সমাজ জায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে না।

৯)

এই যে ব্যবস্থার বা আইনের কথা, প্রজাব আধিকারের কথা বলিতেছিলাম, এ অধিকার কে নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিবে? ব্যবস্থাপক কে? অতি প্রাচীন কালে, কোনও কোনও দেশে, পরোহিত ছিলেন, বাড়িপতি। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে কোন বাদ দে, সেই পুরোহিত বা ষ্ট্রপতি, ব্যবহার বা আইন নিয়ন্ত্রণ করিয়া কখনও প্রচলিত কিনিয়াছিলেন। সবচেয়ে একে হয় নাট। অনেক স্থলে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকদের জীবিত ও মরশ্রবণে লোকদের জীবিত ও মরণ সমাজের দায় ও স্থান বোঝা সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কণে প্রয়োজনীয়তা, এই সকলে কিছুটা সামঞ্জস্য রাখিয়া, অলক্ষিতে সঙ্গাচার (consensus) গড়িয়া উঠিত। সেই সঙ্গাচার, বাড়িপতির নামে, সকলকে মানিতে হইত। তাহাই চর্চন, ব্যবহার বা আইন। বাড়িপতি ও পিতৃনায়কগণ বা পরোহিতগণ, একযোগে কখনও সময় ও স্থানীয় বিষয়, সেই সঙ্গাচারের অনুসরণে পরিবর্তন করিত ও সমাজ জায় মানিত। বাদ যখন চোটে ছিল, পিতৃনায়ক বা পুরোহিতের সংখ্যা যখন বেশী ছিলো, তখন সবচেয়ে একত্র হইয়া, পুনরায় কনিয়া ব্যবহারের পরিবর্তন করা সম্ভবপূর্ণ ছিল। এ পরিবর্তনে, নিরাজ্ঞের বা দ্বীলোকদিগের সাক্ষ্যভাবে পরামর্শ দিবার স্বযোগ বড় একটা ছিলো। পরিবর্তিত ব্যবহার, তাহাদের মধ্যে ভ্রমসূচ না হইলেই, তাহারা তাহা মানিয়া চলিত। কিন্তু, বাড়িদের পবিত্র বন্ধি হইলে, সকল পিতৃনায়ক বা পুরোহিতের একত্র হইয়া পরামর্শ করা সহজ হইত না। তখন, হয় বংশী খাতনামা কোন ব্যবহার-বিহীন মতন পরিবর্তনের ব্যবস্থা দিতেন, সমাজ ক্রমে ক্রমে তাহা গ্রহণ করিত, নতুন, বহুসংখ্যক পিতৃনায়ক বা পরোহিত, অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া দিত। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একত্র পরামর্শ করিয়া, নতুন পরিবর্তনের বিধান করিত। প্রতিনিধি-নির্বাচন বা ব্যবহার পরিবর্তন বাপারে সর্ব সাধারণের প্রত্যক্ষভাবে হাত দিবার অধিকার ছিল না।

ব্যবহার বা আইন বিবর্তিত হইলেই, সকলে তাহা মানিয়া চলিবে, এওণ আশা করিবার সময় আজ পয়স মানবের ইতিহাসে আসে নাই। এক গ্রামের এক খণ্ড জমি যখন বাম ও দাম উভয়ে দাবী করে, তখন তাহাদের বিবাদেই মীমাংসা হয়, আইনের বাধ্য কনিয়া, রাম বা দামের আধিকার নিয়ন্ত্রণ করিবে কে? এ কাজ ব্যবস্থাপকের নয়, ইহা বিচারকের কাজ। রাষ্ট্রপতি একেই সকল বিরোধের মীমাংসা করিবার অবসর পান না। এত প্রজার, এত বিরোধ, একজন মীমাংসা করিতে পারে না। এবাব আদালত, বিচারকের দল। বিচারক ও বিচারালয়, শুধু রাজধানীতে থাকিলে চলিবে না। সকল প্রজা রাজধানীতে বা বড় নগরে বাস করে না। সকল প্রজা যদি ধর্ম ও ভায়ের অবতার না হয়, ও সেই জন্য প্রজার অধিকার রক্ষা করা যদি রাষ্ট্রপতির কর্তব্য হয়, তবে প্রজার অধিকার রক্ষা করিতে, বিচারালয় প্রজার,

বাসভূমির অনতিদূরে স্থাপিত কাথতে হইবে । গায়-বিচারের জন্ত, প্রজাকে সত্যমানেব পথ বাঞ্ছানীতে যাইতে হইবে না । গায়-বিচার প্রজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবে ।

মনে কর, রাষ্ট্রপতি তাহা এক অমাত্যের উপর ন্যাজ । রাষ্ট্রপতির এক অগ্রগত অগ্রবর্তী অভিযোগ আনিবে যে, এই অমাত্য এক দরিদ্র দুর্বল প্রজার প্রাণনাশ করিয়াছে । অসিদ্ধ অমাত্য বলিল, উহা মিথ্যা অভিযোগ,—রাষ্ট্রপতির মন যোগাইতে, মিথ্যাবাদী অকচর সত্য কবিতা, অমাত্যের সন্ধান সাধনের চেষ্টায়, এই অভিযোগ আনিয়াছে । উহা সত্যাসত্য কে নির্ণয় করিবে ? বিনা বিচারে রাষ্ট্রপতি সেই অমাত্যের প্রাণদণ্ড বিধান করিলে, ন্যাজেব নিন্দাতালন হইবে । অমাত্যের স্বাধীনতা নষ্ট কবিতা, তাহাবে চিন-জীবন অবনত রাখিতে পারিলেও হয়ত রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় । অমাত্য বলিল, সে নিদোষী, সে গায়-বিচার চাহে । ব্যবহাৰ আর্টন বলিয়া দিয়াছে গায়-বিচার পাইবার অধিকার, সকলের আছে । বিচার কে করিবে ? এমন বিচারক চাই যে রাষ্ট্রপতির ও গুণ আছে খানিবে না । রাষ্ট্রপতিব অনুলাগ বা বিলাগ উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম ও ন্যায়ের আদেশ মানিবে । বিচারক মানস, তাহাৰ সম্মতি আছে, আবার, লোভ আছে, ভয়ও আছে । স্বত্বাৎ, রাষ্ট্রে স্ববিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, বিচারকের নিয়োগ, পদোন্নতি বা পদচ্যুতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিব পেরাল থাকিবে না । রাষ্ট্রপতিব খেয়ালকে এমন আইনের বাধনে বাধিতে হইবে যে, বিচারক, আইন মানিয়া, বিচারকায়া স্বীয় স্বত্বাধীন বশবস্তী হইয়া চলিবে, ও রাষ্ট্রপতিব গুণ-ইচ্ছাবাধিত্ব না করিলেও, বিচারকে কোনও আর্থিক ক্ষতি হইবে না । এক কথায়, বিচারকের দক্ষপথে ধাক্কা সহজ কবিতা দিতে হইবে ।

ধনী দরিদ্রে যখন বিবাদ উপস্থিত হয়, উচ্চ-পদস্থ লোক ও সম্মান-সম্পন্ন লোকে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন যেন দরিদ্রতম নগণ্য প্রকার যেন বিবাস থাকে যে, সে লায়ের ও ন্যায়ের বাজারে বাস কবিতোছে । চাই এমন আইন, এমন বিচার-পদ্ধতি, এমন বিচারক যে, লায় ও সামোব গোলব অঙ্কুর থাকিবে । শক্তির অত্যাচার দূর হইলেই হইল না । আইনের অত্যাচার দূর করিতে হইবে । ধনী যনের লাগাযো, আইন বাচাইয়া, দরিদ্রের উপর অত্যাচার করিতে পাবিবে না । মোকদ্দমা করিয়া, দরিদ্রকে জেববার কবিতো পারিবে না । তবে ত সুরাহা ।

আবার সে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি বিদেশীয় ভিন্ন জাতিব লোক, সেখানে আবার এক নতন কারণে বৈষম্যের আবির্ভাব হয় । সেখানে রাষ্ট্রপতির স্বজাতিগণ অনেক বাণ্যারেই সে দেশেব ধনী বা পদস্থ অধিবাসীদিগের অপেক্ষাও উচ্চ অধিকার পাইবার প্রত্যাশা কবে । তাহাব ফলে, সে রাষ্ট্রে, তত্তত্বা স্বদেশীয় জন্ত এক আইন, আন রাষ্ট্রপতিব বিদেশীয় স্বজাতিবর্গের জন্ত ভিন্ন আইন হয় । আর যদি বা উভয়ের জন্ত একই আইন হইল,—মনে কর আইন বৈষম্য নাই,—রাষ্ট্রপতির স্বজাতি বিদেশী বর্ণকে ও সে দেশের স্বদেশী বর্ণকে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে । তাহার সীমাংসা করিবে, বিচারক । ভয়েই হোক, প্রয়োজনেই হোক, রাষ্ট্রপতির বা তাহার স্বজাতি

স্বর্ণের নিকট সুনাম পাইবার প্রত্যাশায়ই তোক, বিচারক বাইপন্ডিল সর্ভাধিকার দিক চানিয়া বিচার করিয়া বসিবে । এই ব্যাধির প্রতীকার সবচেয়ে কঠিন । স্বদেশীয় হুগ এক আছেন ও বিদেশী রাষ্ট্রপতির স্বজাতিবাদের জগৎ অপর আছেন, ইহাব প্রতিকার বরা সহজ । কিন্তু, আইন এখন বৈষম্য নাই, তখন বিচারকে ধর্মের পাথে রাখিবার একমাত্র উপায়, বিচারকের দৃঢ় চরিত্র, গম্য জ্ঞান ও সত্য বোধ । বিচারকের চরিত্রে ধর্মজ্ঞান ও সত্য বোধের অভাব হইলে, মাপ বিচারকের নীতি ভীষণ ও আইন জ্ঞান প্রথমে হইবে, বিচারক সে বৈষম্যের অবতারণা করিতে পারেন, তাহার প্রতিবাদ আদর্শের সাধ্যতা ।

আবার বলিতেছি, বলা বা শক্তির সীমা-সাধারণতা, ব্যবহার বা আইনের সীমা-সাধারণতা । কিন্তু, ব্যবহার বা আইন, সভ্যতাব সর্বোচ্চ বা শেষ বিধান নয় । আর, মানব-সমাজ উঠেছে বর্তমান এল বা শক্তির অপব্যবহার দব না হইবে, বর্তমান জগৎকে শক্তি সাধনা করিয়া, নবল উঠিবার চেষ্টা ও করিতে হইবে । কথায় কথায়, ছোট ব্যাপারে, আইন আদালতের আশ্রয় নেওয়া সম্ভব নয় । সবেল সত্যের শক্তির অপব্যবহার করিতে সচেষ্ট না পায়, সেই ক্ষেত্রে শক্তি-সাধনার প্রয়োজন আছে । নিজের অধিকার বুঝিতে হইবে । পথের অধিবাসনের সন্ধান কাঁপতে হইবে । শক্তি সাধনা একেবারে বাদ দিলে চলিবে না ।

ঐউল্লেখ্য সেন ।

চিন্তা ও কাজ ।

মানুষ মারেই কিছু না কিছু চিন্তা কবে । তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার ধারা প্রবাহিত । সং ও অসং নানারকম চিন্তার মধ্যে, আদর্শের একটা চিন্তা যে আমাদের মনের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকে, একথা অস্বীকার করিতে পারি না । এই আদর্শের কথা কেহ বা বেশী ভাবেন, কেহ বা আর দশটা আবজ্ঞনার স্তূপের নীচে সেটা ঢাপা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন । যিনি অধিক পরিমাণে ভাবেন, অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, তিনি কেবল চিন্তা করিয়াই নীতি থাকিতে পারেন না, তিনি সেটাকে কথায় প্রকাশ করেন ■ কাজে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন । অনেকে আবার এমন আছেন, যাহার অন্তরের নিহৃত প্রবেশে অন্তঃসলিলা কল্প নদীটির মত কত মহৎ চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু হয় ■ তাহার তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁর নাই, কিংবা ভাষা থাকিলেও, উদ্যম নাই, অথবা সমাজ-আবেষ্টনের একটা বিশেষ কোন অনুবিধার পড়িয়া, আশ্রয়-প্রকাশের সুযোগ নাই । আমি এই কথাটি বলিতে চাই যে, সাম্প্রদায়িক ■ সামাজিক হিসাবের ছোট বড় বিচার না রাখিয়া, যেখানে বা ভাল চিন্তা লাভ করিব, ভালকে বিকশিত করিবার অবকাশ ও সুযোগ যেন আমরা দিতে পারি ; আর তাহের হালোই যেন চিন্তার পরিসমাপ্তি না ঘটে,—যেন মহৎ চিন্তার গতির সহিত কাজের গতির মিলন হয়, এইটাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত ।

একথা নিতুল বে দুঃখীন দখে আমাদের প্রাণ কাঁদে, অপর্যাপ্ততাক ভালিয়া দবিত্তে আমাদের ইচ্ছা হয়, দেশেব ও দেশেব কল্যাণে আপনাকে নিয়োগ করিতেও সাধ যায়। এত ইচ্ছা সবেও কবি না কেন, এ প্রণ উঠিতে পারে। তাহার প্রধান উত্তর এই যে, সাধারণতঃ উপরের ভাসা ভাসা তবল ভাবুকতার উপর তবল ভুলিয়া, এই চিন্তাগুলি বৃদ্ধদের জ্ঞান মিলাইয়া যায়। জীবনেব ত্রিবিধ গুণ প্রবলভাবে নাচা দেয় না বলিয়াই, কাজ কবিবার ব্যাকুল ইচ্ছা জাগ্রত হয় না। মহাপুরুষদের সহিত আমাদের প্রভেদ, এইখানে। আমরা বেথানে জন্মগ্রহণ শোক বিচ্ছেদ ধনেনে ঢাকাটা অগ্র নেলিয়া, তাবপব সব হলিয়া যাই—ঠিক সেই জয়গায়, বুদ্ধেব মত মহাপুরুষ গুণ একটু করুণ অহুত্বিত্তর বাজো বিরাজ বাবন না। সমগ্র জীবন দাবা জুখিব অশ মুছাইবার উপায় কবেন। অনেকে তকেব খাতিবে হয় ত বলিবেন, সবানেন বখন বৃদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়, তখন আর সাধবণ লোকের অসম্মতাবে দোষ দওয়া বেন। তাব উদবে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, আমরা সকলে মহাপুরুষ না; হইতে পারি, কিন্তু প্রত্যেকই বি মাছুষ নই। শক্তি হয় ত কম বেশী আছে কিন্তু শক্তিকাম ভগবান প্রত্যেকের মধ্যে জাগ্রত আছেন, এ আমি বিশ্বাস করি। অনেকে আশ্রয় অবিগাহে নাও হইয়া, নিজেকে ছোট মনে কবেন, সে অবিগাহ তাহাদেব ভগ্নিতে হইবে। তবেই তাহাদেব বাজেব শক্তি বিকাশ লাভ করিবে। চিন্তাবে বাণী পবিত্র কারিবান প্রধান শল—আশ্রয় অবিগাহ, অগ্রণ ও লোব মতের ভীতি।

আশ্রয় অবিগাহ প্রত্যেকে শক্তি নিজেবা না দব কারিতে পারি, তবে অল্প দশজন বন্ধব উচিত নয় কি, তাহার দ্রাবিষ্টব কবিত্তে চেষ্টা করা। বখন তাহারা সে প্রয়াস কবেন না, তখনই প্রেমের অভাব উপলব্ধি কবি। তখনই বন্ধ, অগ্রণ মহাপুরুষকে দমন করিয়া বাধিয়াছে। কাজেব কথা বলিলেই, লোকের নীরসতার কথা হয়ত মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, দব কাজ কি নীলস। রুদ্রেরেব যোগ শক্ত কাজ ত বিবল ও নীলস হইবেই। পদধেব প্রেমই সব কাজে সরসতা আনে। এখন দেখি, সত্যই আমাদের মধ্যে প্রেমের অভাব আছে কি না। সম-ব্যাখী যে সব সময় ছুটে না, তার এল কার্য সংসাবেব রুদ্র জীনতা এই আমরা কল্পনা করিয়া লই, কিন্তু আমার মনে হয় যে, অতি সত্য সমাজেব বহিঃ বন্ধন ও অবস্থান প্রতিবলতাই মহাপুরুষের আসল প্রতিবন্ধক। একজন হয়ত আব একজনের সব ব্যাপার বাণী হইতে পারিত, কিন্তু অবস্থান চক্ষে, তাহা বা এমন তাবে বিচ্ছিন্ন যে, তাহা আব ঘটিয়া উঠিল না। অদিকংশ সময় হয় কি, নিজের ব্যথা আমরা গোপন বাণী, প্রকাশ করিলে হয়ত, সমবেদনার পবিত্র উপহাস পাইবার সম্ভাবনাই অধিক ভাবিয়া নীলব থাকি। এ অবস্থায় ঠিক দরদীব কাছেও মনটি খোলা হয় না। আবার অন্তরিকে এমনও হয়—আব একজনের জুখবেদনা সব মনে মনে উপলব্ধি করিয়া প্রাণ সমবেদনার পূর্ণ বহিয়াছে, কিন্তু তাহাকে জানাইতে পারিলাম না, “আমি তোমাব ব্যথার ব্যখী”। সেখানেও লক্ষ্যে—সে আমার সমবেদনা চায় কি না,—এই ভাবিয়া। নিজস্ব আসনার লোকের কাছেও যে বেশি সময় নিজেকে আমরা গোপন করি, তাহা আবার তুচ্ছ অভিমান লইয়াই হয়ত করি। এমনই করিয়া ব্যথার পর ব্যথা সৃষ্ট হইয়া, একটা মনকে আর একটা মন হইতে আড়াল করিয়া ফেলে। বেদনাই হউক, বাহির হইতে বেশি, অপ্রমই চোখে

পাডে সেটা সত্যই চটক, আর কার্যনিকই চটক। কার্যনিক যদি হয়,—সত্যই তা হুংস্বেদব
প্রাণে প্রেম থাকে—তবে এস আমরা প্রেম-বস্ত গ্রহণ করি। আপনাকে আর লুকুড়িগা
রাখিব না। যাচাবা নিজের প্রতি অবিশ্বাসে টল্‌মল্‌, তাহাদের নিকটে গিয়া প্রেম দিয়া,
তাহাদের সুস্থ-শক্তিক জাগ্রত করিব।

লোক-মতকে চর্য করিয়া চলি'ন জগত অনেকের কাছে অপর থাকিয়া যায়, বিশেষতঃ
নারীজাতির। কারি যে বলিয়াছেন—

কারিতে পারি না কাজ

সদা ভয় সদা লাজ,

সংশয়ের সংকল্প সদা টলে

পাছ লোকে কিছু বলে।

এ কথাটা মেয়েদের দাম্‌ ১৩ বেশী খাটে। কত চিন্তাশীল বমণী বগের কোণে মুখ
চাকিয়া পড়িয়া আছেন। চিত্তে ব্যস্ত করিবাব মাহস তাহাদের মাত। কত কল্পনা-না নারী
লোক লজ্জাব ঐখানে কল্যাণ পটু পত ওহ খানি ব্যক্তি, মঙ্গলকাম্য হইতে বিবর্ত আছেন,
তার ববর কি কেহ বাখেন? 'পাছে লোকে কিছু বলে', এই ভয় আমাদের কত লক্ষ্যশই
করিতেছে। উজ্জ্বল ও ধমন করিতে হইবে, শুধু প্রেম। কাজের মধোর তুলচুক-গুলি আমরা
সহানুভূতির চক্ষেই দেখিব জানিলে, প্রত্যেক কর্মী প্রাণে উৎসাহ ও আশ্বাস পাইবেন।
যুগে যুগ ভগবান মানুসেব ভিতরেই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতিকৃত্ত মানুসের
দ্বারা অতিকৃত্ত কাজের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সম্ভব, তুমি আমি মজাপুরুষ নহি,
সে শক্তি আমাদের নাই, কিন্তু বক্তৃতা মানব বলিয়া মনুষ্যত্বের দাবী করিতেছি,
ততক্ষণ কোন কাজই কি আমরা পারি না? হটক ক্ষুদ্র, চটক সামান্য, তাহাবি
সমষ্টিতে বৃহত্তর প্রতিজ্ঞা হইবে। এক আমরা চেষ্টায় ও শক্তিতে সব বকম ভাল
কাজ না হইতে পারে, কিন্তু দশজনের সম্মিলনে কত কাজই না হয়। একাই
সবটুকু করিয়া খাতিলাত না-ই করিলাম। দশজনে ভালবাসায় এক হইয়া একটি
কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছি, ইহাতে কি আনন্দ নাই? বিশ্ব-সেবার মন্দির একা কে গড়িতে
পারে? অনেকের হাতের স্পর্শেই যে শোভন-সুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিবে।

এই কল্পনায় বগের স্পন্দন আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিতেছে, চিন্তা জাগ্রত
হইয়াছে, প্রাণ সাদা দিয়াছে। তবে আর নীরব থাক কেন? ভগবান ত সকলেই
প্রাণে জাগ্রত, তবে কেহ তাঁর ডাক শুনিতেছে, আর কেহ বা বধির। যে সাহসী,
সে সত্য বাহা বুঝিয়াছে তাহা প্রাণপণে সাধন করিবেই, তাহারই মন্তকে তিনি ভরমালা
পরাইয়া দিবেন। লোকের বিজ্ঞপের মূল্য কি? আজ পর্যন্ত মহৎ কার্যে সংসাহসে
যুক বাঁধিয়া যে কেহ অগ্রণী হইয়াছে, কুপ-মণ্ডুক মানুষ কি তাহাকেই অভিলাষ দেয়
নাই? তবু সে সমুখে ছুটিয়া গিয়াছে, প্রাণের অমর্য বেগে। তাহার প্রাণের একটি গতি
আছে বলিয়াই, কেহ তাহার পথ-রোধ করিতে পারে নাই। আমাদের চিন্তার ও
কাজের মন্দির তখনই বাচাই হইবে, যখন দেখিব আমাদের গতিরোধ করিতে সবই

অসমর্থ, সত্যই 'আমবা' "কটোছ উন্নতি পথে আনন্দে বিহ্বল ।" আপনাকে যেদিন বিশ্বাস করিব, সকলকে যখন প্রেমের জ্বলে টানিয়া গইব, আর লোকবিন্দার ভয়ে যখন অসত্যের আশ্রয় খুঁজিব না, সে দিন আমাদের সব কাজ সার্থক ও স্থলর হইয়া উঠিবে । আশা, বিশ্বাস, উদ্যম লইয়া চল, অগ্রসর হই । উৎপীড়িত, অতিশয় ভাই-বোনদের নূতন-বাস্তা শুনাইয়া, বলি—"তোমরা এমন ভাবে আর ধূলার লুটাইও না, যে যেখানে আছ, নিজের আত্মাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কর । মনকে মুক্তি দাও । মিথ্যার বাঁধন কাটো । যাহা চিন্তায় স্থান পাইয়াছে, তাহাকে কাণ্ডে পরিণত কর ।

এই রূপে আমরা চিন্তা ও কাজের দ্বারা মিলাইয়া লইবার শক্তি লাভ করিলে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা গুরু হইবে না ।

জানাবেন নতুনকি : ছিন্ন বসন দিয়ে

চাইব আমি সত্য-স্বয়ং পানে

সেই হবে মোর সকল প্রাণের চাপসা ।

গুরু-শোক বাণ্য-ভয়-জয়ী প্রাণ নিয়ে

গাইব আমি আনন্দেব গান, -

সেই ত আমার মুক্ত-কণ্ঠে গাওয়া ।

শ্রীমহীতি দেবী ।

অষ্টবয়্য ভবেৎ গৌরী ।

আট বছরের মেয়ে,
খেলতেছিল বাগাবাদ।
ধূলোমাটি নিয়ে ।
যা' কিছু তা'ব আছে জানা—
একটা ছোট বিড়াল ছানা,
জাঁপির গুঁড়লগুলি,
এসব নিয়ে আনন্দেতে
দিন যেতেছে চলি' ।
ভেসে তাঁর সে সোণার খেলা
পর্যন্ত ভরা স্বপ্নের মেলা,
বাঁচায় পুরে, হার ।
সত্য-স্বরে গাইত পাখী
পড়তে চাপ তার ।

আজকে গুঁকা নয়, খুকী যে
দশ জনার-ই এক জনা সে,
আজকে সে যে বউ,
চোলেহেমের দলেতে আর
নয়কো ত সে কেউ ।
সে আজ বড় গভীর জানী,
সব-জাহা গুণের ধনি—
বুঝা চাই তার সব,
তা' না হলে গ্রামটা বুক
কতই কলরব !
শিক্তা ধার, রস সে স্নেহে,
শেষটা তাদের দিয়ে ধরে ।

থাকলে তবে পায়,
যদিও হয় তাদের ছোট
সে যে গো বউ, হয়।
হুঃখ থাকে বন্ধে করে,
আনন্দে না কাসতে পাবে,
ঘোবেল অভাব নাই,
পানটি থেকে চুণটি গেলে
মুখ ভরে দেয় ছাট।
ওগো,
দিয়েছ তা'র পাখা কেটে
থাকতে হবে হাত পা ভুটে'।

পাখাণ দেছ বুকে
এমনি সুখের, শৈশবের
প্রাণ কাঁছেরা হুখে।
আট বছরের মেয়ে
খেলতে ছিল বারান্দা
দুগোমাটি নিয়ে।
স্বামীর চেয়ে পুতুল বাহার
অদিকতর কাছে,
তাবট নাকি ধিয়ে দিয়ে
পূণ্য বেধা আছে।
ঐ! অনন্যোন্মোহন চক্রবর্তী।

পোস্ট-গ্রাজুয়েট-শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ।

কৃপা ■ কয়েক পৰিভাগে সঞ্চয় বর্তমান যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ছাত্রবর্গের প্রতি আমার বক্তব্য, গত প্রবন্ধদ্বিতে বলিয়াছি। কিন্তু এই সম্পর্কে, ছাত্র বর্গের বাহারা অভিভাবক, তাহাদের নিকটেও আমি কয়েকটা বক্তব্য নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। আশা আছে যে, তাহারা আমার এই সংবাদ নিবেদনটা উপেক্ষা করিবেন না।

বিগত ১৯১৬ সালের শেষভাগে 'পোস্ট-গ্রাজুয়েট' বিভাগটা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়। অতি অল্পদিন হইল এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতিই তাব বিশ্ববিদ্যালয় আপন হস্তে লইয়াছেন। পূর্বে যে প্রণালীতে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদত্ত হইত, এই নূতন প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি সে তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ, উভয় প্রণালীর মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ,—এই বিকল্পটা এখন পূর্ণাঙ্গ দেশের লোক তেমন করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু ইহা বোধাই, বিগত বর্ষে এই কলিকাতা নগরীতে প্রকাশ্য সভা করিয়া, এই "পোস্ট-গ্রাজুয়েট" বিভাগের বিবরণ, নানা-রূপে নিন্দা উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। কোন কোন দেশীয় সংবাদ পত্রেও অনেক নিন্দা বাহির হইয়াছিল। ইহার কারণ কি? এই নিন্দা-উদ্‌ঘোষণার প্রধান কারণ—এতৎ সম্বন্ধে অস-জিজ্ঞাসতা। যদি দেশের লোক, প্রকৃত অহুসন্ধিসার সহিত, এই নূতন-প্রবর্তিত বিভাগে কি কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, এবং কি কি বিষয়ে কিরূপে শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইতেন এবং ভাল করিয়া দেখি-বার ক্ষমতা রাখিতেন, তাহা হইলে কখনই ঐ প্রকার নিন্দা ঘোষিত হইতে পারিত না। কেন, হইতে পারিত না, বলিতেছি।

ছাত্রাবশেষ বাহাবা অভিভাবক, তাহাদিগকে, আমাদের দেশে, তুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইতে পারা যায়। বাহাবা ইংরাজী-শিক্ষিত, সেই প্রকার অভিভাবক এক শ্রেণীর, যাহারা দেশের প্রাচীন-কল্প বোক আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে বাহাদেব গমিত সম্পক নাই, তাহারা এক শ্রেণীর অভিভাবক। ইংরাজী-শিক্ষিত অভিভাবকগণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। বাহাবা ইংরাজী-শিক্ষাব সঙ্গে তাহা সম্পর্কে আইসেন নাহ, এই প্রকার অভিভাবকগণের সংখ্যাই দেশব্যাপী। তাহাদের সম্বন্ধেবাই সল কলেজে অধিক সংখ্যক শিক্ষালভ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশের ওদাসাচা বিশ্ববিখ্যাত। এই ওদাসাচাচের ফলে, যে সকল অভিভাবক ইংরাজী-শিক্ষিত তাহাও। এই নতুন প্রবর্তিত পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে কি প্রকার শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেই প্রশ্নালীতা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, দেখেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় একটা পরিবর্তন হইয়াছে, এইটুকুমানই তাহারা জানিয়াছিলেন এবং স্ব স্ব ছাত্রগণের মুখেও মোটামুটিভাবে কেবলমাত্র একটা পরিবর্তনের সমাচাচ শুনিয়াই নিশ্চিত হইতেন। বিশেষ্য করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পত্র, অধ্যয়ন করিবার ভিত্তি, তাহা বড় গণ্য নাই। আর যে সকল অভিভাবক প্রাচীন কালের, তাহারা ত কি কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, তাহা সম্পর্ক কোন প্রশ্নার বিশেষ তথ্যই জানিতেন না। আমরা এই প্রকারেই প্রায় সকল বিষয়েই ওদাসাচা অবলম্বন করিয়া থাকি। দেশে একটা কোন নতুন বিষয় প্রবর্তিত হইলে, তদ্বিষয়ে প্রায়ই আমরা হুঙ্কারহুঙ্কার অধ্যয়ন করি না। এই জন্য আমাদের মধ্যে একরূপ মজ্জাগত হুঙ্কার পড়িয়াছে।

কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়েরও দোষ আছে। “পোষ্ট-গ্রাজুয়েট” শিক্ষা-পদ্ধতির সম্বন্ধে যে সকল বার্ষিক রিপোর্ট বা বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, সেগুলি সমস্তই ইংরাজীতে লিখিত হয়। সার্ব-আন্তোষ, এই বিভাগের কাহা প্রশ্নালী সম্বন্ধে সেনেট-সভায় যে সকল বক্তৃতা মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকেন, তাহাও ইংরাজীভাষায় প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেশের অধিকাংশ লোকই ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ। সুতরাং, এই নতুন শিক্ষাপ্রণালীতে কি কি পরিবর্তন করা হইল, কি প্রকার নতুন ব্যবস্থা বা অবলম্বিত হইল, বাঙলা-দেশের জন-সাধারণ ভাল আন্দো জানিতে পারিলেন না। তাহারা ইংরাজী-অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাহারাও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ঐ সকল রিপোর্টের পুস্তক পড়িয়া দেখিবার কষ্ট-স্বীকার করিলেন না। তাহাও, কল্পনামেব নিকটেই বা ঐ সকল পুস্তক প্রেরিত হইয়া থাকে? ঐ সকল রিপোর্টের প্রচার নিতান্ত সঙ্গীহস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই নিমিত্তই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের পরিবর্তনগুলি এবং নতুন-প্রবর্তিত কার্যা-পদ্ধতির কোন সংবাদ, বাঙলাদেশের মধ্যে তাহা প্রচারলাভ করিতে পারিল না। কেবলমাত্র উই-চারিটা ডাট-বিজ্ঞাপিত কথা লোক-মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িল মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রথম হইতেই, “পোষ্ট-গ্রাজুয়েট”-বিভাগের কার্যা-প্রণালী বা বিবরণ ইংরাজীভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, বাঙলা-ভাষায় বিস্তৃত-ভাবে ঐ সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন এবং বাঙলাদেশের সর্বত্র ঐ বিবরণ-গুলি প্রচার করিয়া দিতেন, তাহা হইলে দেশের সকলেই বুঝিতে পারিত যে, তাহাদের

সন্তান-সন্ততির উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত কি চরৎকার প্রণালী প্রবর্তন করা হইয়াছে; নিন্দা ও দূর্ব্যবস্থা, তখন দেশের যোক সঙ্গ্রহক্ষে এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রসংগ করিতে, আমাদেব মনে উঠিতে স্বাভাৱিক সন্দেহ নাই। নূতন একটা পদ্ধতি প্রবর্তিত করিতে হইলে, প্রথম প্রথম উৎসাহ কামাশ্রয়ণীয় বহুল-প্রচাৰ নিতান্তই আবশ্যিক। নতুবা, উৎসাহ সকল সৎ প্রকাশিত হইতে অনেক কাল বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।

আমাদেব দেশের ছাত্রগণ “জাতীয় শিক্ষা” প্রচারাৎ জগৎ ব্যাপ্তা দেখাইতেছে, সেইজন্য আমি এই প্রবন্ধে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে “পোস্ট-গ্রাজুয়েট” শিক্ষা পদ্ধতিতে, সংস্কৃত-বিভাগে, প্রাচীন ভাষাত্মক ইতিহাসিক বিভাগে ও আরও উচ্চ একটা বিভাগে, কি কি নূতন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, কেবল তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চাই। কবিরাজি। মাসিক-পত্রিকা এই প্রকাশ প্রবন্ধে, পোস্ট-গ্রাজুয়েট পদ্ধতির সকল বিভাগের অন্তর্গত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নহে।

একটা-ছাত্রকে সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় উপার্জন হইতে হইল, কি কি বিষয়ে কি প্রকার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয় এবং এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইবার পক্ষেই বা কি করিতে হইত, পাঠক সেটাই পরীক্ষা করিয়া দেখুন। সংস্কৃত সাহিত্য বলিতে একটা বিপুল সাহিত্য বুঝায়। ইংরাজ মণ্ডা, নানা প্রকার বিভাগ বিভক্ত নানা শ্রেণীর শিক্ষণীয় বিষয় আছে। একটা বিভাগ বাদ দিলেই ইহা অসম্পূর্ণ হইয়া উঠে। “পোস্ট-গ্রাজুয়েট” শিক্ষা-পদ্ধতি, অতীত সাধারণতাব সাহিত্য, এই সংস্কৃত-সাহিত্যের বিভাগগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কোন প্রয়োজনীয় বিভাগই উপেক্ষিত হয় নাই। অথচ, পরীক্ষার্থী ছাত্রকে বিভাগের গুরুত্ব চাপেও নিশ্চিষ্ট করিয়া ফেলিবার কোন চেষ্টা করাও হয় নাই।

সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষার্থীকে আটটা প্রবন্ধ পুঙ্খ প্রপঞ্চে উত্তর দিতে হইবে। এই আটটা প্রপঞ্জ-পত্রের মধ্যে চারিটা প্রপঞ্জ-পত্র সকল পরীক্ষার্থীর পক্ষেই সমান। কিন্তু অপর চারিটা প্রপঞ্জ-পত্রের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ বচিত করা হইয়াছে। যে বিশেষ বিষয়ে ছাত্র, “বিশেষ অভিজ্ঞতা” লাভ করিতে ইচ্ছুক, কেবল সেই বিশেষ বিষয়ের জন্তই, এই চারিটা প্রপঞ্জ-পত্র নির্দেশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দিয়া কথটা পরিষ্কার করিতেছি। যে চারিটা প্রপঞ্জ-পত্র সকল ছাত্রকেই লইতে হইবে, সেই চারিটা প্রপঞ্জ-পত্রের মধ্যে—

প্রথম প্রপঞ্জ-পত্র।—সামান্য টাকাসহ ক্ষেত্রের প্রথম অধ্যায় এবং সামান্য-নিবৃত্তি ক্ষেত্রের ভূমিকা।

দ্বিতীয় প্রপঞ্জ-পত্র।—সমগ্র পার্শ্বীয় সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ব্যাকরণ।

তৃতীয় প্রপঞ্জ-পত্র।—ভাবাকর্ষ (Comparative Philology)। ভাষা ও প্রাকৃত ভাষার ক্রম বিকাশ-তত্ত্ব।—এই বিষয়টিকে সামান্য ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য প্রায় দশবারি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অনুমোদিত আছে। তন্মধ্যে “লক্ষ-শক্তি-প্রকাশিকা” ও Whitney-সংকলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

চতুর্থ প্রপঞ্জ-পত্র।—দুইটা রচনা-লিখন। প্রথমটি “সংস্কৃত-সাহিত্যের” ইতিহাস সম্বন্ধে। দ্বিতীয়টি, যে ছাত্র যে বিশেষ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া অপর চারিখানি প্রপঞ্জ-পত্র লইবে, সেই বিশেষ বিষয়টির ইতিহাস সম্বন্ধে।

সংস্কৃত বিদ্যার্থী যাদেরই ব্যাকরণাদি এই চারিটা বিষয়ে সাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকা নিতান্তই আবশ্যিক। এই সাধারণ বিষয়ে, ভাষা ও ভাষার ব্যাকরণ এবং ভাষার ইতিহাস—এই হইতেছে

শিখনীয় বিষয় । এই বিষয়ে সকলেই পবিপন্নতা লাভ করিতেই হইবে । তৎপরে যে ছাত্র যে বিষয়টী ভালবাসে, সেই বিষয়টী লইবার সে অধিকারী । এই বিশেষ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিভাগ কয়েকটা নির্দিষ্ট স্থিতিতে—

(১) সংস্কৃত পদ্য বা কাব্যগ্রন্থগণি । সংস্কৃত নাটকগুলি । সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থগুলি । সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্র ও অনুল্লার পুস্তক । এই বিভাগটির একে একে প্রত্যেক বসিদ্ধ পুস্তিক গুলি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রণেতা সংস্কৃত ইতিহাস ই বাঙ্গালী অনুবাদ এবং ইংরাজী হইতে সংস্কৃত অনুবাদ লভ্য বলিয়া নির্ধারিত আছে ।

(২) বেদ । ষষ্ঠ বিভাগে নিকটগ্রন্থ বীজগ-গ্রন্থ, গৃহ্য-সংগ্রহ ও উপনিষদ এবং আর্য্যাব-এই কয়েকটা গ্রন্থ-ভেদ আছে । সহ্যেও অনুবাদ করিয়া বসিয়া নির্ধারিত ।

(৩) দীর্ঘাংশ ও দ্ব্যধি পদ্য । এই বিভাগে দীর্ঘাংশগ্রন্থ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ এবং পুণ্যগ্রন্থ—এই প্রণেতাভেদ আছে ।

(৪) বদ্যত নগণ্য ।—এই বিভাগে প্রকারের অনুবাদ ও রামায়ণের বিশিষ্টাংশগ্রন্থ—ভদ্রই সন্নিবেশিত আছে । প্রাচীন গ্রন্থের উপনিষদগ্রন্থ এবং অন্যান্যগ্রন্থ, প্রাচীন গ্রন্থের ভেদ আছে ।

(৫) সাংবাদশাস্ত্র ।—এই বিভাগে সাংবাদ শাস্ত্রের প্রণেতা এবং গ্রন্থ প্রতিপাদ্যবিষয় সকলশাস্ত্র সংগ্রহ ও যোগ্যশাস্ত্র প্রণেতা নির্দিষ্ট আছে ।

(৬) ক্রাথ ও বৈশেষিক শাস্ত্র ।—এই বিভাগে প্রাচীন ও নব্যশাস্ত্রের এবং প্রণেতার প্রাণপাদ্যবিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতা নির্দিষ্ট আছে ।

(৭) সাংবাদ শাস্ত্র বিভাগ ।—এই বিভাগে সকল প্রণেতা মোটামুটি ব্যাপ্তি লাভ করিতে চাহে, তাহাদের জন্য এই বিভাগে পুস্তিক নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই বিভাগে হিন্দুশাস্ত্রের সকল বিষয়ই নির্দিষ্ট আছে । ক্রাথ বৈশেষিক, সাংবাদ, বদ্যত ও উপনিষদ—এই সবই স্থান পাইয়াছে ।

এই সাতটা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে, যে ছাত্রের যে বিষয়টী ভাল লাগে, যে বিষয়টীতে যে ছাত্র বিশেষরূপে ব্যাপ্তি হইতে উচ্ছ্বাস করে,—সেই ছাত্রকে কেবল সেই একটীমাত্র বিষয় লইতে হইবে । কিন্তু এই একটা মাত্র, বিষয়টীকে চারিটা প্রশ্ন পত্রের উত্তর দিতে হইবে । পাঠক দেখিবেন, এই চারিটা প্রশ্ন-পত্রেই ছাত্রের সেই বিষয়-বিষয়ে বিশেষ-ব্যাপ্তির পরিচয় পাঠককে কেনন স্পষ্টরূপে দেওয়া হইয়াছে । এই সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়-গুলিকে সেই ছাত্র ইংরাজী-ভাষায় পকাশ করিতে পাবে কিনা, উচ্ছ্বাস অনুবাদের প্রণালীও অবলম্বিত হইয়াছে । এই প্রকারে সংস্কৃত, সাংবাদ-ভাষায় ও বিশেষভাবে ব্যাপ্তি করাইবার জন্য, যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা শিক্ষার্থীর পক্ষে কতদূর উপযোগী হইয়াছে, পাঠক তাহা বিচার করিয়া দেখুন ।

“পোষ্ট-গ্রাজুয়েট”-বিভাগ প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই অবস্থা স্বরণ করিতে পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি । তখন সংস্কৃত গ্রন্থ-এ উপাধি-প্রার্থী ছাত্রকে কেবলমাত্র কয়েক খানি পুস্তক, সিদ্ধান্ত কৌমুদীর স্বাক্ষর-সম্মান, কয়েকখানি নাটক, ছুইখানি অনুল্লার, পিটার্সনের সংকলিত গ্রন্থের কয়েকটামাত্র মন্তব্য এবং সুইডের “সংস্কৃত টেক্সট” হইতে একটা বচন “লিখিলেই, গ্রন্থ-এ উপাধি প্রাপ্ত হইত । সেই শিক্ষাপদ্ধতি হইতে, নব্য-প্রবর্তিত এই পদ্ধতি কতদূর উৎকৃষ্টতর এবং বিশেষ ব্যাপ্তি-জনক, তাহা পাঠক স্পষ্টই দেখিতে পাউতেছেন ।

অন্তর্ভুক্ত, এই বিভাগে, বাক্যে মানে মানে এক খানি করিয়া মাসিক-পত্রিকা

বাহির হইতে পাব। তাহাবও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পত্রিকা, বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক-গণের চিন্তার ফল-স্বরূপ, নবাবিগত তথ্য যাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে, তত্ত্বজন্য চেষ্টা করা হইতেছে। এই মাসিক পত্রিকার প্রত্যেক খণ্ডে, অন্ততঃ চারিশত পৃষ্ঠা যাহাতে থাকে, তাহাব দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই চারিখানার বৃহৎ প্রস্তর বাহির হইয়াছে। এই প্রস্তর নানাবিধরূপ গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ বাতির হইয়াছে। এই পত্রিকাও ছাত্রবর্গের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

যদি কোন অধ্যাপক কোন বিষয়-বিশেষে কোন ভাল গ্রন্থ লিখিতে পারেন, সেই রূপ গ্রন্থ যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়, তাহাবও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নানা স্থান হইতে বিশেষজ্ঞগণকে আনিয়া, 'বীডাব' নিবন্ধ রচিয়া এবং বক্তৃতা দেওয়াইয়া, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লেখা করিয়া দেওয়াও হইতেছে।

এই সকল ব্যবস্থার জন্ত কত অর্থের প্রয়োজন, পাঠক ভাবিয়া দেখিবেন। কোন প্রাইভেট স্কুলে, গৃহস্থে, গ্রন্থাগারে অধ্যাপকত্ব করা সম্পূর্ণ তত্ত্ব কি সম্ভব? অথচ এগুলি না হইলেই, শিক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ ও সফল হইতে পারে না।

এই যে আমবা উপরে কেবল এক সংক্ষিপ্ত শিক্ষার জন্তই, সাধারণ বিভাগ বাতিরও সাতটা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের উল্লেখ করিয়া আসলাম, ইহাদের মধ্যে হইতে কোন একটা বিভাগও বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। যে কোন একটা বিভাগ বাদ গেলেই, শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। মনে করুন, বেঙ্গল বিভাগটা পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু একটা ছাত্র যদি প্রাচীন বেদে অভিজ্ঞতা লাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে কি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন? কি বলিয়া সাধনা দিবেন? সকল বিভাগ-সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। অথচ, পাঠক আর একটা বিষয় ভাবিয়া দেখুন। এই সাতটা বিভাগের কোনটাই পরিত্যাগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, এই বিভাগ-গুলির প্রত্যেকটার জন্তই ত উপযুক্ত অভিজ্ঞ অধ্যাপকের আবশ্যক। পূর্ব-লিখিত প্রবন্ধের একস্থানে আমি দেখাইয়া দিয়াছিলাম যে, প্রাচীন বিশ্বের জন্ত একটা করিয়া প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং একটা বর্তমান পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণালীর অভিজ্ঞ ইংরাজী-শিক্ষায় সুশিক্ষিত অধ্যাপক—এই ভাবে অধ্যাপক দেওয়া হইয়াছে। কেন এভাবে অধ্যাপক দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহা প্রথম প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছি। এখানে তাহার আর পুনরুৎপন্ন নিম্নয়োজন। প্রত্যেক বিভাগের জন্তই যে সংখ্যক অধ্যাপকের প্রয়োজন, তদনুসারে বর্তমানে অধ্যাপকের সংখ্যা কমই রহিয়াছে। একজন অধ্যাপককে দিয়া, তিন চারিটা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নানা শ্রেণীর গ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অর্থের তাদৃশ স্বচ্ছন্দতা নাই বলিয়াই, এইরূপ করা হইতেছে। কিন্তু তথাপি, গতবর্ষে একদুই সমালোচনা উঠিয়াছিল যে, গুটীকতক ছাত্রের জন্ত অসংখ্য অধ্যাপক দেওয়া হইয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া, তবে সমালোচনা করিতে হয়। না জানিয়া শুনিয়া, বাহির হইতে এ প্রকার আলোচনা করা নিতান্তই অসঙ্গত।

যে সকল বিভাগে, নানা শ্রেণীর বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই বিষয়ে

অধ্যাপকগণ যে সকল lecture দিবে, সেই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত প্রতিপাদ্য বিষয় নইয়া, প্রত্যেক বিভাগে ইতিমধ্যেই গ্রন্থ (syllabus) রচিত হইয়া মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং ছাত্র-বর্গের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তিকার মধ্যে সন্নিবিষ্ট বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও, একত্রে একসঙ্গে গ্রথিত থাকায় ছাত্রবর্গের পক্ষে, তত্তদ্বিষয়ের একটা একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকায়, বিবরণ-বিশেষ গ্রহণ করিবার পক্ষে, কত সুবিধা হইয়াছে। বোম প্রাইভেট কলেজে এ প্রকার এন মুদ্রিত ৩৫৫৫ বি সম্ভব হইতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের ছাপাখানা থাকায়, এই কাৰ্য্য এত সহজ সাধ্য হইতে পারিয়াছে। এই সকল syllabus গ্রন্থ, ভাবতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগেরও উপকার সাধন করিতাত্। অনেক গ্রন্থ কথিয়া গিয়াছেন। পাঠকবর্গ নিজে যদি এই পুস্তিকার একখানাত দেখেন, তবে এগুলির উপযোগিতা ■ পৃথিতে পাবিবেন।

এই সম্পর্কে, বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্ক সংগঠিত গ্রন্থ সমগ্রের লাইব্রেরীর কথাও উল্লেখ যোগ্য। কত অর্থ ব্যয় করিয়া, এই পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে নানা বিষয়ের কত অমূল্য গ্রন্থ-বহু সংগ্রহ করা হইয়াছে। অপর কোন প্রাইভেট কলেজেও ‘জাতীয় বিদ্যালয়ে’ এত গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইত না। এই বিভাগের ছাত্রবর্গ অনায়াসে, যখন যাহা আবশ্যক, তাদৃশ গ্রন্থ লইয়া, জ্ঞানার্জন করিবার কত সুবিধা পাইতেছে। স্বদেশ-নিষ্ঠ, স্বজাতি-প্রেমিক মাঝে আন্তরিকতার অসাধারণ চিন্তাশক্তির প্রভাবে এবং বিশেষ একনিষ্ট উদ্যোগে, এই “পোষ্ট-গ্রাজুয়েট” শিক্ষা পদ্ধতি সাহায্যিত হইয়া, বাঙ্গলায় ছাত্রবর্গের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে। এই সকল ভিতরেব কোন তথ্য না জানার জন্যই, লোকে এই বিভাগের নিন্দা করিতে অগ্রসর হয়।

আমি এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র সংস্কৃত-শিক্ষার বিভাগে কি কি প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহারই একটু সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদান করিলাম। ইচ্ছাতেই প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইয়া পড়িল। ভাবতীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক বিভাগের বর্ণনা ও অন্যান্য অসংখ্য প্রয়োজনীয় বিভাগের কথা এই প্রবন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। প্রত্যেক বিভাগেই, সংস্কৃত-বিভাগের অনুরূপ, সাধারণ ও বিশেষ—এই দুইটা অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাধারণ-অংশের জন্য চারিটা ও বিশেষ-অংশের জন্য চারিটা—সর্বমুদ্য এই আটটা প্রণ পত্রের উত্তর দেওয়া, প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রের পক্ষে নিরাকারিত রহিয়াছে। শিক্ষাকে সকাহ-সুন্দর ও সর্বতোমুখী করিবার উদ্দেশ্যে যত্নের কোন ত্রুটি করা হয় নাই। ভাবতের অল্প কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রকারে বিষয়-সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয় না। বাবাণসীস্থ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও এতাদৃশ সর্বদ পূর্ণ ব্যবস্থা অদ্যাপি অবলম্বিত হয় নাই।

দেশে কর্মীদার এবং অর্থশালী ব্যক্তির অভাব নাই। গাহারা একটা নিশ্চল মিছিলে

* সংগ্রহিত ‘Outlines of the Vedanta Philosophy as set forth by Sankara’ পুস্তিকার পঞ্চম-সংস্করণ একত্রবিধ সমুদয় ভাষায় প্রণীত আছে। ছাত্রেরা বলিয়াছে ■■■■■ বিপরীত মতগুলি একত্র পাইবার জন্য, এ পুস্তিকা উপকারে আসিয়াছে।

তিন ঘণ্টার চল্লিশ হাজার মুদ্রা অকাতবে বায় কবিতাে কৃত্তাবোধ করুন না। একজন ভদ্রীদারের বক্তৃত্তে ত অভাব নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা কবি, বাঙ্গলার ছাত্রবর্গে উচ্চশিক্ষার ভগ্ন এই যে অশেষ কল্যাণকারিনী প্রণালী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হইয়াছে, ইহার সাফল্যের ক্ষত, ইহার উন্নতির ক্ষত, কয়টা অর্গশালী ব্যক্তি অগ্রসর হইয়াছেন? হিন্দু দর্শন-শাস্ত্রে পারদর্শী ছাত্রের ক্ষত, ব্রহ্ম বা মেডেল কয়টা প্রদত্ত হইয়াছে? ইউরোপ হইলে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থবর্গ স্বতঃপ্রসূত হইয়া, কত প্রকারে অর্থিক সাহায্য করিয়া, প্রতিষ্ঠাতৃগণের ও ছাত্রগণের কত উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন! কিন্তু বাঙ্গলাদেশের গৃহের দ্বারে এত বড় একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কত চিন্তার ফলে, ■■■ ক্লেশের বিনিময়ে, কত জিতেছাপ প্রেবণায়, কত বিঘ্নের অপনোদনে বচিত হইয়াছে, কিন্তু কয়জন ইহাতে অর্থ সাহায্য কবিয়াছেন? সাহায্য + ত দুবের কথা, তিত্বের কোন থবর না জানিয়া, গন্ত বংশব, এই প্রতিষ্ঠানটিকে লোক-চক্ষে হীন প্রতিপন্ন কবিবার উদ্দেশে, সভা আহ্বান করিয়া বধা নিন্দা ঘোষণা করা হইল? এখনও কোন কোন সংবাদ-পত্রে দোষ কীড়িত হইয়া থাকে? তায় রে দেশ! যদি ট বা তই একটা স্বাবস্থর অল্প-সংখ্যকিত দোষ বা ত্রুটি লক্ষিত হই হয়, সেই একটিকেই কি, 'তিলকে না- করা ব নত', অমন করিয়া গাইয়া বেড়াইতে হয়? ইহাট কি সাংগাধনের নীতি? ইহাট কি জিতেছাপ প্রেবণা? যিনি কত শ্রম-স্বীকার করিয়া, কত বিঘ্ন উদ্ভাণ হইয়া, এই শিক্ষা-পদ্ধতিটিকে ভাবতে সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিতে এত যত্ন কবিত্তেছেন, সেই মহাপুরুষ সাব আন্ততঃমতে কি অমন করিয়া অবমাননার উদ্দেশে কবিত্তে হয়?

এই প্রবন্ধে, science বিভাগের কোন কথা আমি বলিতে পাবিলাম না। কেবল, arts-বিভাগের একটামাত্র বিষয়ের বিবরণ দিয়াছি। ইহা হইতেই পাঠক কাগ্যেব মতনত ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন, আশা করি। এ হেন বিভাগ পবিত্রাগ করিয়া, দেশে টহার সমকক্ষ আর কোথায় কোন শিক্ষা-পদ্ধতি আছে, বাহাতে আপনায় আপনাদিগের সম্ভাব্য পদ্ধতিকে সুশিক্ষিত কবিত্তে পারিবেন? তাই বলিতেছিলাম যে, বাঙ্গলার ছাত্রবর্গের পক্ষে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রাগ করা আত্ম-তত্ত্বার লায় পাপ দ্রব হইবে।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচাৰ্য্য।

■ বোলভ-সংঘে lecture দিবার ■ এত যত্নের ক্ষত, কবেকবংশব পূর্বে "জীগোপাল বহু-মল্লিক" নামক একটা Lecturer-এর ব্যবহা হইয়াছিল। তাহার কল-বলপ মহাবহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত চারিখন্ড বাসাবির প্রতীপাদক বৈদ্যাস্তিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার বংশধরগণ হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া এই সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বেদান্তের নুতন গ্রন্থ প্রকাশের আশাও বন্ধ হইয়া গেল। হায় রে দেশ!

আমরা কি চাই ?

[স্বরাজ বনাম স্ব-সংকল্প বা Self-determination]

প্রশ্নটা আপাতত একটু অদ্ভুত শোনায়। বহুদিন হইতেই আমরা একটা কিছু চীৎকার করিয়া আসিতোছি। আব সে কিছুটা যে কি, তাহাও ব্যর্থভাবে গুনিয়াছি ও বলিয়াছি। এত দিন পরে আবার এ কথা তোলা কেন ?

বালাকালে, পঞ্চাশ বৎসব পূর্বে, পড়িয়াছিলাম—

স্বাধীনতা জীনতায় কে লাগিতে চায় যে।

বসেও শয়ন কেবা সইবে পায় পাশে যে।

পয়তালিশ বৎসব পরে, এই বলিকাতা সহবে, মতীপদগেব সঙ্গে দল বাধিয়া গাহিতাম—

কত কাল পাব, বল জীবন্ত ।

ভ্রম সাগর সাফলি পান হবে।

বৈঠকে বৈঠকে আত্মত্ব কবিতাম—

চীন স্বাধীন দেশের অসত্য আপাত

হাবাও স্বাধীন তাহাও প্রবান,

ভারত হুই পুণ্যে বর।

এটাকে গদ্য-পদ্য, গানে-ছন্দে জানেন যানে অক্ষতাকী দিয়া ত এই বস্তু—এই স্বাধীনতাই-চাঙ্গিঃ আসিয়াছি। স্ব-বাদ পত্রে, বক্তৃতা-মঞ্চে, সভা সমিতিতে, দেশে বিদেশে এই দীর্ঘকাল এই বস্তুর সাধনাইত করিয়া আসিয়াছি। এত দিন পরে, আজ—“আমরা কি চাই ?”—এ প্রশ্ন আবার তোলা কেন ?

তুলিতে চইল এইজন্য যে, এতাবৎকাল আমরা কেবল কথাই কহিয়া আসিয়াছি, কথাই গুনিয়া আসিয়াছি, শব্দেবই আত্মত্ব ও পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি, বস্তু-নির্ণয়ের চেষ্টা করি নাই। ইহাতে শেষেরও কিছু নাই। কাব্য, সাধনের প্রথমে, শোনাই চাই। সাধনের সূচনা, শ্রবণে। আর বাক্যই শ্রবণের বিষয়।

আর এই বাক্য যেমন বস্তুকে নির্দেশ করে, সেইরূপ ভাবেরও ব্যঞ্জনা করিয়া থাকে। আমরা এতকাল যে কথা কহিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রায়ই কেবল আমাদের ভাবের ব্যঞ্জনামাত্র করিয়াছে, প্রকৃত বস্তুনির্দেশ করে নাই। এইজন্য আমরা এপর্যন্ত ভাবের স্রোতেই বেশিটা ভাসিয়া আসিয়াছি, বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া, বস্তুকে এখনও অহুতবেতেও আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি নাই।

এই ভাবও আমাদের অনেকটা অভাব-সূচক ছিল। হুনিয়ার অনেকব যা আছে, আমাদের তাহা নাই—এই ভাবটাই আমাদের একটা চালাইয়া আসিয়াছে।

চীন স্বাধীন দেশের অসত্য আপাত

ভারত স্বাধীন, ভারতও প্রবান,

ভারত হুই পুণ্যে বর—

এই যে অভাব-বোধ, ইহাষ্ট এপর্যন্ত আমাদের ভাবের প্রেরণা হইয়াছিল। এবং স্বাধীন, আমরা স্বাধীন নই, এই যে অবমান বোধ—ইহা হইতেই আমাদের দেশভিত্তিক প্রেরণা আসিয়াছিল। চম্পিত পক্ষাণ বৎসর পূর্বে, আমরা এইজন্ম, ইংরাজের যতন, মার্কিনদের যতন, ফরাসীদের যতন চোখে চোখিয়াছিলাম। বিলাতে যে তাবৎ স্বাধীনতা আছে আমরাও সেটুকু স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল ধবিয়া আমরা এই স্বাধীনতাবই সাধনা করিতেছিলাম।

পনর বৎসর পূর্বে, ১৯০৩ পুষ্টাব্দে কলিকাতা কনগ্রেসে, ৬৯৯৯ভাই নাওরজী মহাশয় যখন “স্বরাজ্যের” কথা প্রথম কহেন,—“স্বরাজ্যই” ভারতের জাতীয় মহাসমিতির সাধা ও লক্ষ্য, এই বাণী প্রচার করিলেন,—তখন তিনিও “স্বরাজ্য” বলিতে এত বস্তুটাই বুঝিয়াছিলেন। তিনি কহেন, ভারতের জাতীয় মহাসমিতির সাধা—

Self-government, as in the United Kingdom or the Colonies, in one word,—Swaraj.

সেদিন হইতে, এই পনর বৎসর ধবিয়া, আমরা সকলে এই “স্বরাজ্য” কথাটাই আত্মিত ও পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি। আব আমাদের কণাবাক্যের এপর্যন্ত বুঝা যায় যে, আমরা অনেকেই এখনও এই কল্পনা করিতেছি যে, ইংলান্ড-বাজ চলিয়া গেলেই, আমাদের স্বরাজ্য-লাভ হইবে। অর্থাৎ, ইংলান্ড-বাজের অভাবটাই এখনও আমাদের অনেকের নিকটে “স্বরাজ্য” বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

কথাটা আমার কল্পনা নয়। কনগ্রেসের নতুন নিয়মাবলীতে “ভারতে স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠা কনগ্রেসের লক্ষ্য,” উক্তা বলা হইয়াছে। নাগপুত্র যখন এষ্ট নিয়মের আলোচনা কর, তখন আমরা কেহ কেহ এই “স্বরাজ্য” শব্দটিকে “গণ-তন্ত্র” বা democratic-বিশেষণ দিয়া নির্দেশ করিতে চাহিয়াছিলাম। এই বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইয়া, একটি বন্ধু বলেন—‘ব্রজিৎ সিংহের যতন কোনও বীরপুরুষ যদি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, দেশকে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে আমরা কি তাঁহাকে আমাদের স্বরাজ্যের অধিনায়ক বলিয়া বরণ করিয়া লইব না ?’ সুতরাং, “স্বরাজ্য” যে গণ-তন্ত্র হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ভারতের “স্বরাজ্য” স্বাক্ষ-তন্ত্র হইতে পারে, আত্ম-তন্ত্র হইতে পারে, প্রজা-তন্ত্র হইতে পারে। বা’ হবার তা’ হ’বে, আগে হইতে আমরা এই স্বরাজ্যকে কোনও নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন দিতে যাই কেন ?”

এই সে-দিন বরিশালে, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় এই কথাই কহিয়াছেন—

“স্বরাজ্য মানে কি ? অনেক বলেন, এই স্বরাজ্য democratic (গণ-তন্ত্র মূলক) স্বরাজ্য। কিন্তু এখনই আমরা এই স্বরাজ্যকে একটা বিশেষণ দিবে বলা কবিতে যাই, তখনই আর স্বরাজ্য থাকে না। স্বরাজ্য—স্বরাজ্য। ইহা আমার democratic, autocratic কি ? স্বরাজ্য democratic, কি monarchical, কি republic, কোনটাই মোটেই নয়। ইংলান্ড বলে—right of self-determination। কিন্তু আমাদের বোঝা, এই self-determinationএর অধিকার স্বীকার করিয়া। সেদিন আমরা আমাদের এই অধিকার উপলব্ধি করিব, সেইদিনই আমাদের স্বরাজ্য লাভ হবে।”—জনশক্তি, ১৯ই বৈশাখ, ২পুঠা।

৬৯৯৯ভাই নাওরজী স্বরাজ্য বলিতে self-government as in the United Kingdom or the Colonies, বুঝিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন বাবু এখন স্বরাজ্য বলিতে, মনে

হয়, উইলসন সাহেবেব self-determination বলেন। দাদাভাই নারায়ণী আদর্শ গ্রহণ করি বা না করি, কথাটা বলিতে পারি। স্বরাজের ঐক্য একটা অর্থ হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু বাক্যের সঙ্গে অর্থের যদি কোনও নিত্য সংলগ্ন থাকে—

বাগধামিৰ সম্পূর্ণতা বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে

মহাকবিব্রট্ট উক্তির দ্বি-বোধ্যতা সাক্ষ্য করে, তাহা হইলে, স্বরাজ যে কি করিয়া self-determination বোঝায়, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা, অসম্ভবতঃ আমাব মত লোকের পক্ষে, অসাধ্য।

স এবং বাক্য এই দুইটি কথাই যোগে “স্বরাজ” শব্দ উৎপত্তি। ‘স্ব’র একটা অর্থ আছে। ইংবাক্তিতে এই ‘স্ব’কে self বলা যায়। ‘স্ব’ অর্থ আমি, নিজে, আত্মা। Self অর্থও তাই। কিন্তু “বাক্য” শব্দের অর্থ বি-করিয়া determination হয়, অপেক্ষা বৃত্তিতে পারি নাই। হয় না, বা হইতে পারে না, এমন কথা বলার সাহস আমাব নাই। পণ্ডিতেরা সব করিতে পারেন। বিশেষতঃ এমন কোনও শব্দ বা শব্দ নাই, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শব্দকোষের সাহায্যে বাহার একটা অর্থ কহা যায় না।

সৌভাগ্যে একপ গুর মাঝে মাঝে শুনিয়াছি। একজন পার্শ্ব-সাহেব একবার ঐক্যকে রাষ্ট্র বলিয়াছিলেন। দেবতাব অবমাননা করিতেছেন বলিয়া, ইহাও প্রতিবাদ হইলে, তিনি তাঁর স্বপ্নের পণ্ডিতের শরণাপন্ন হন। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, আপনি ঐক্যকে স্বচ্ছন্দে “বাসকেন” বহিতে পারেন। সংস্কৃত “বাস কেল” শব্দে কেবল ঐক্যকেই বুঝায়; বাসে যিনি কেল করেন, তিনিই ঐক্য।

এইরূপে পার্শ্বদ্বারা যিগুগুটকে একবার নাবায়ণ বলিতে আরম্ভ করেন। একটা ইংরাজ মহিলা ৮ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে একথা বলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তিনটা হাসিয়া উঠিলেন। মহিলাটি কহিলেন, ‘আপনি উপহাস কচ্ছেন কেন? মনের সমষ্টি নাই, এই মনের অন্ন বা আশ্রয় যিনি তিনিই নাবায়ণ। আমাদের বিস্তৃত তাহাই।’ শাস্ত্রী মহাশয় কহিলেন,—‘আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের এমনি অদ্বিতীয় শক্তি আছে যে, আমরা তাহা দ্বারা তিনটির সকল শব্দেই একটা অর্থ করিয়া বহিতে পারি।’ মহিলাটি কহিলেন,—‘আমার নামের একটা সংস্কৃত অর্থ করিতে পারেন?’ শাস্ত্রী মহাশয় কহিলেন,—‘পারি বই কি। আপনার নাম বলুন। এমি বাবাবা, এমি অর্থ বাইতেছি, বাবাবা অর্থ জল খাবার প্রেত আশ্রয় বা উপদান।’ মহিলাটি হো, হো, করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—‘তবে আপনাদের সংস্কৃতে আমাকে একটা জলবরী কবে। শাস্ত্রী মহাশয়—‘আমাদের ব্যাকরণ সব করিতে পারে।’

সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে স্বরাজ শব্দ যে self-determination হইতে কখনও পারে না, অমন কথা কহিবাব আমার সাহস নাই। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন হইতে, এই ১৯২১ সালের মার্চ মাসের শেষে বর্ষশেষে ঘাইবার পূর্ব পর্যন্ত, কেবল আমি নই, কিন্তু এদেশে যখন যিনি এই স্বরাজ কথা ব্যবহার করিয়াছেন, বা ইহা লইয়া গুণ্ডি বিচার, আন্দোলন আন্দোলন করিয়াছেন, তাঁরা সকলে স্বরাজের যে অর্থ প্রত্যাহা-

কাল করিয়াছেন, তাহা যে এই self-determination নয়, একথা সাহস করিয়াও বলিতে পারা যায়।

আর আজ যে চিত্তবজ্র বাবু স্বরাজের এই নতুন অর্থ করিলেন, উহা দাবাই নয়। যাহা যে, এতকাল আমরা কেবল স্বরাজ শব্দেই কথা উনিয়া কহিয়া আসিয়াছি, উহা যে কি বস্তু, তাহা অস্তিত্বে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে শব্দের বস্তুজ্ঞান আছে, তজ্জন একটা অভিন্ন অর্থ হইতে কেহ বলিতে পার না।

স্বরাজের অর্থ যদি সত্যি self-determination হয়, তাহা হইলেও একটা গোল উঠে। উইলসন নাহে, এক গুত চাখান দাখান রাখান, এই কথাটা প্রচলি করেন। আমরা ত তাব পূর্বে এ প্রসঙ্গে একথা স্থিরি নাই যে কখনও প্রয়োগ করি নাই। এই self-determination বস্তুটিতে যে অর্থ জ্ঞাপন তবে, সে অর্থোদগত ইহাব পূর্বে জানায়েন হয় নাই। সে তাব ত জানায়েন অন্তরে উহার পূর্বে জ্ঞান নাট। তাব জাপিলে, তাগাব ভাষাও থাকিত। আখাদন নিজোদব ভাষা থাকিল, আজ চিত্ত বাবুবে ও ত এই ইংলিজি কথাটা উইয়া বনোভাব দাখ করিতে চাইতে না। কিন্তু এত self-determination বস্তু প্রচলিত হইবাব বলপূর্ব্ব হইতেই আমরা “স্বরাজ” শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। তখন আমরা “স্বরাজ” বলিতে কি এই অস্তিত-জ্ঞান, অস্তিত-জ্ঞান, self-determination শব্দই বুঝিতাম ? আব তখন যদি দেশের জনসাধারণে স্বরাজ বলিতে একটা নির্দিষ্ট অর্থের বাগ্মনা বহিতেন, তাহা হইলে আজ চিত্ত বাবু বে একপভাবে “স্বরাজ—স্বরাজ,” “স্বরাজ,—self-determination” এসকল কথা বলান কোনই অবসন থাকিত না। চিত্ত বাবু নিজেই কহিয়াছেন—

আমরা কেবল গুত তিত্ত-চাব আস বাবুও স্বরাজের কথা থাকি না। আমরা অনেক দিন যাবুই বস্তুজ্ঞে স্বরাজের কথা বস্তুজ্ঞে—স্বরাজ চাবে আসি। বস্তুজ্ঞে স্বরাজের কথা নতুন নহে। কিন্তু কথাটির সারমর্ম আমরা এখন পর্যন্ত সকলে গ্রহণ কবুতে পারি নাই।

কিন্তু আমরা কি ইহার কোনও মন্তাই বুঝি নাই ? দাদাভাই ইহাব কি অর্থ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই পনের বৎসর কালই উনিয়া আসিয়াছি। ইংলাজের নিজের দেশে কিছা ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহে যে অণালীর শাসন-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, দাদাভাই তাহাকেই স্বরাজ বলিয়া ছিলেন। আমাদের মধ্যে একজন লোক তখনই এই উপনিবেশিক বা colonial আত্ম-শাসনের আদর্শ প্রকাশভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া, স্বরাজের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দাদাভাইএর ব্যাখ্যাতে একটু গোলও ছিল। যে আকারের আত্ম-শাসন বা self government ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেও তিনি স্বরাজ কহিয়াছিলেন। আবায়, ইংলাজের উপনিবেশে—অর্থাৎ কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, বা দক্ষিণ আফ্রিকা—যে শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেও তিনি এই স্বরাজেই রূপ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু উপনিবেশ সমূহ, কালে না উত্তর, অন্ততঃ লেখাপড়া, আইন-কাহনে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কত্বাধীনে বহিয়াছে। পনের বৎসর পূর্বে, অন্ততঃ এ সকল উপনিবেশের সম্পূর্ণ স্বাভাব্য স্বীকৃত হয় নাই। আজ তাহা একজন ইংলণ্ডের সমকল বইয়া উঠিয়াছে, ইংলাজ আক তাহাদিকে আপনায় মন্ত্রী-

সমাজে ডাকিয়া আনিয়া, সাম্রাজ্য-নীতির পরিচালনায়, নিজের মতাদর্শেব সমান আসন দিয়াছেন । পন্থ বৎসর পূর্বে ইহা হয় নাই । সুতরাং, এই উপনিবেশিক বা colonial শাসনকে, ঠিক স্বরাজ বলা বাইত না । তাবৎ, এ সকল উপনিবেশেব লোকেরা ইংবাজেব সংগোষ্ঠিত, সংবর্ণ । ইচ্ছাদের সঙ্গে ঈশ্বরাজ যে ভাবে দলটা সম্বন্ধিত হইয়া, এক যোগে সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারে, ভিন্ন গোষ্ঠেব, ভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ও অনেক সময় পরস্পর বিরোধী বাহাদেব স্বাণ ও সাধনা, তাহাদিগকে সেখানে আপনাব সঙ্গে মিলাইয়া লটাইত পারে না । এ সকল কারণে, আমাদেব মধ্যে একদল লোকে, ওদাদাতাই নাগরাজীব এই স্বরাজেব বাধ্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ।

ইহা স্বরাজ বলিতে ভারতের নিজের রাজ, অর্থাৎ স্বাভাব্যেব সম্পন্ন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই বুঝিয়াছিলেন । এই বিষয়ে মোক্কেব মনে বিশেষ গোল ছিল বলিয়া বোধ হয় না । তখনও ইচ্ছার স্বরাজেব চারিটি লক্ষণ নির্দেশ কাবয়াছিলেন--

প্রথম—দেশের লোকে নিজের দেশের শাসন-সংরক্ষণেব দায়িত্ব প্রতি বৎসর বৎ পরিমাণ রাজস্বের প্রদান, ইচ্ছা ঠিক কাববে, এও কিছুণে এত রাজস্ব দিয়া হইবে ইচ্ছা নির্দেশ করিয়া দিবে ।

দ্বিতীয়—দেশের লোকে নিজের দেশের আইন কাবন বিনিবদ্ধ কাববে ।

তৃতীয়—দেশের লোকে নিজের দেশের আত্ম-কাজন অন্তর্ভাষা দেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও ওপাবান করিবে ।

চতুর্থ—দেশের লোক নিজের দেশের শান্তি ও সংরক্ষণেব ব্যয় করিবে ।

এ সকল বিষয়ে যতকোনও দেশের লোকেব কোনও ভাৱ বা প্রতিকার থাকিবে না ।

পন্থ বৎসর পূর্বে, স্বরাজ সম্বন্ধে আমাদেব মধ্যে যে সকল আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হয়, তাহা হইতে, স্বরাজেব এই কয়টা লক্ষণ পাওয়া যায় । আন এ সম্বন্ধে ওদাদাতাই স্বরাজেব যে বাধ্যা করিয়াছিলেন, তাহাব সঙ্গে এই অর্থেব কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতও ছিল না । কাবন, বিস্মিতে যে আত্ম-শাসন বা self government প্রতিষ্ঠিত, আর ইংবাজের উপনিবেশ সমুদ্রে যে প্রকাশেব শাসন-ব্যবস্থা আছে, এই উভয় ক্ষেত্রেই, আত্ম-শাসনের এই চারিটি মুখ্য অঙ্গ পবিকার ভাবে দৃষ্টিয়াছে ।

অতএব, স্বরাজ বলিতে আমরা প্রত্যাংকাল আর বাহাই বুঝি না কেন—কথাত্তি সারময়্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি বা না পারি—ইচ্ছা ঠিক যে, স্বরাজ যে self-determination, চিত্ত বাবুব বয়শালিব বক্তৃতার পূর্বে, এ অর্থ এদেশে আর কেহ কবেন নাই ।

এ পর্যন্ত স্বরাজ সম্বন্ধে আমাদেব মধ্যে কেবলমাত্র একটা বিষয়েই গোল ছিল,—নিজেদের মনেও ছিল, পরস্পরেব মনেও ছিল । সে বিষয়টি—ভারতের স্বরাজ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, না বহির্ভুক্ত হইবে ? একদল বলিতেছিলেন, ইচ্ছা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে । আর একদল বলিতেছিলেন, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ত পররাষ্ট্র, অপরের রাজ্য, অস্তের, ব্রিটিশের আরতাবীনে । পরের আরতাবীনে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হয়, কিবাপে ? ভারতের আত্ম-শাসনে বা স্বরাজে, ভারতের নিজের অধিকার কোন্খানে গিয়া ঠেকিবে, আর কোন্ খামেই ইংবাজ-রাজের অধিকার আসিয়া বসিবে ? পন্থ বৎসর পূর্বে, এ সকল তর্ক উঠে ; মীমাংসার পথ ভাল করিয়া দেখা যায় নাই । কিন্তু মোটের উপরে, দেশের মধ্যে বাহারা এ সকল বিষয়ে

বিচার-আন্দোলন। কথিতেন, ইংল্যান্ডের অনেকই স্বরাজ্জ্বলিত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রার্থনা ছিলেন। এই স্বাধীনতার সঙ্গে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ কতটা, কিরূপে দাড়াইবে,—সম্বন্ধ থাকিবে কি না,—এ কথার মীমাংসা করিবার কোনও চেষ্টাই হয় নাই। আর এষ্ট পন্থা বৎসর পরে, আমবা আজও যে এ বিষয় একটা পবিত্র ধারণা করিতে পারিয়াছি, এমন বলা যায় না। কারণ, এই সে-দিন, নাগপুরে যখন কংগ্রেসের বৈঠক হয়, তখনও মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত একজন ইংরাজ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বাগদাচ্চেন যে, হয় আমবা ইংল্যান্ডের কল্যাণে স্বরাজ্য পাইব, না হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে এই স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে—“*either through the good offices (কল্যাণে) of the British, or outside the British Empire*”

Self-determination কথাটিরই বা ইতিহাস কি ? জন্মান-সঙ্গে যোগ দিবার সময়, যুদ্ধের শেষে, যুগ্ম বাস্তবিক সকলই অধীনে যে সকল পরবাহী বা অধীন জাতি ছিল, তাহাদের ভবিষ্যৎ শাসন-সংবন্ধে বাবদ্য কিরূপে হইবে, ইহাও মীমাংসার ক্ষেত্র না নীতি স্বরূপেই উইলসন সাহেব এই self-determination কথাটা তুলেন। self মানে, স্ব বা নিজে, অব self-determination অর্থ সংকল্প। এই নীতিও অর্থ, এই যে, এ সকল পরাধীন বা পররাষ্ট্রাধীন জাতি, যুদ্ধের অবসানে, আত্ম-সংকল্পে দ্বারা, গর্বিমতে তাহারা কিরূপ শাসনাধীনে বাস করিবে, ইহা নিশ্চয়ণ কথিয়া গইবে।

দষ্টান্তস্বরূপ আর্মেনীয়াব কথা বলা যাইতে পারে। জন্মান যুদ্ধের পূর্বে, আর্মেনীয়া তুর্ক-সাম্রাজ্যের অধীনে ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুদ্ধের পরে, আর্মেনীয়া তুর্কীর অধীনেই থাকিবে, না, ইংল্যান্ডের বা ফরাসীদের বা অন্য কাহারো শাসনাধীনে যাইবে, কিম্বা নিজে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া নিজে বাস্তব বাস্তব নিজেই করিয়া লইবে, আর্মেনীয়াব অধিবাসীরা নিজেরাই ইহা ঠিক করিয়া লইবে। তাহারা নিজেবা এ বিষয়ে যে সংকল্প বা determine করিবে, তাহাই অপব সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। উইলসন সাহেবের self-determination এর অর্থ ইহাই।

আর উইলসন যে অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, সে-অর্থে এই self-determination বা আত্ম-সংকল্পকে “স্বরাজ” বলা যায় কি ? জন্মান যুদ্ধের সময় আর্মেনীয়াব স্বরাজ ছিল না। কারণ, আর্মেনীয়া তখন পরকীয়া রাষ্ট্র-শক্তির অধীনে ছিল। আর এই যুদ্ধের পরেও, আর্মেনীয়া যদি নিজেই ইচ্ছায় তুর্কীর অধীনেই থাকিতে চাহিত, কিম্বা ইংল্যান্ডের বা ফরাসীদের শাসনাধীনে নিজেকে স্বেচ্ছায় স্থাপন করিত,—তাহা হইলে সে self-determination এর অধিকাংশ জাতির করিত বটে, কিন্তু স্বরাজ-লাভ করিয়াছে, এমন কথা কেহ কহিত কি ?

চিন্তা বাবু এ কথাটা যে জানেন না, বা বুঝেন না, বা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এমন নয়। কারণ তিনি স্পষ্টই কহিয়াছেন—স্বরাজ আবার democratic, autocratic কি ? স্বরাজ democratic, কি monarchical, কি republic, যোটেই নয়। অর্থাৎ, স্বরাজ democratic হইতে পারে, monarchicalও হইতে পারে, republicও হইতে পারে। দেশের

লোকে যা ইচ্ছা কৰিব, তাই হ'ব, আৰু তাই বৰাজ । শত্ৰুৱে, আৰ্মেনীয়া যদি স্বেচ্ছায় তুৰ্কীৰ আৰু কাৰো শাসন-শাসন গলায় বাহিয়া লইত, তাহা হইলে চিন্তা বাধুব অভিধানে, সেই বন্ধনকেই মুক্তি বলিয়া গ্ৰহণ কৰিতে হইত ।

দেশেব লোকে যা' চিহ্ন কৰবে, তাই হওক তাহাদেব স্বাধীনতা-সম্ভৱ, ইহা সত্য । আৰু-এই স্বাধীনতাৰ উপৰে ধাতু দিবাব অধিকাৰ কাৰ্য্যও নাই, এ কথাও মাথা পাতিয়া মানিয়া লই । কিন্তু, দেশেব লোকে যদি স্বেচ্ছাপূৰ্ব্বক আপনায় পায় বা গলায়, আপনায় হাতে, যুদ্ধাব শংকল আঁটিয়া দেয়—তাহাকে কি জীবেব পথ বলিব না যুদ্ধাব পথই বলিব ?

শ্ৰেয় আৰু প্ৰেয়, যোগ কলাপৰব আৰু যোগ প্ৰীতিকৰ, এই দুই-ই জীবেব সম্মুখে আছে । জীব স্বাধীন । প্ৰেয়সে শ্ৰেয়কেও অবলম্বন কৰিব পাৰে, প্ৰেয়কেও অবলম্বন কৰিতে পাৰে । কিন্তু, এই স্বাধীনতা আছে বলিয়া জীব আপন প্ৰেয়কে বৰ্জন কৰিয়া, প্ৰেয়কে অব্যাসন কৰে, তখন সেই স্বেচ্ছাকৃত্যেব প্ৰেয় কৰ্ম্মও শ্ৰেয় হইয়া যায় না । জীবেব আত্ম সংকল্প বা self-determination প্ৰয়োগেব প্ৰকৃতি যেমন পৰেও সেইকৰ, সে অবলম্বন কৰুক আৰু নাই কৰুক—শ্ৰেয় প্ৰেয়ই থাকিব। যায় শ্ৰেয় প্ৰেয়ই থাকিব। যায় ।

দেশেব যোগ বাহা চাৰিও তাহাই হটাব—এহাট হটাব স্বাধীনতাৰ মূলনীতি-সম্ভৱ । কিন্তু, এই বলিয়া, দেশেব লোকে যদি ইংৰাজ-ৰাজেব অধীনেই চিৰদিন বাস কৰিতে চাহে, তাহা যে ভাৰতেব স্বৰাজ হটাব, স্বৰাজ শংকল উৎপত্তি, প্ৰাপ্তি, প্ৰত্যন্ত বাবহাৰ ও ইতিহাস—এ সকলকে একান্ত নিম্ন ন, কৰিলে, এমন কথা থকা যায় কি ?

চলিশ-পঞ্চাশ বৎসৰ পূৰ্বে যদি এই বাঙ্গালা দেশেৰ জনসাধাৰণকে ডাকিয়া, তাহাৰা ইংৰাজ-ৰাজেব অধীনে থাকিতে চান কি না, এই প্ৰশ্ন কৰা গাইত, আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহাৰা তখন প্ৰায় একবাক্যে কহিতেন,—‘হা, ইংৰাজ-ৰাজেই আমাৰ থাকিতে চাই—কোম্পানী বাহাদুৰেব জয় হউক ।’ সে অবস্থায় এই বৰ্ত্তমান ইংৰাজ-শাসনই তাহাৰা আত্ম-সংকল্পেব বা self-determination-এৰ উপৰে প্ৰতিষ্ঠিত হইত । তখন কি ইংৰাজ ৰাজই বাঙ্গালাৰ স্বৰাজ হইত ?

এই যে দেউ বৎসৰ পূৰ্বে, অনুভৱেৰ কনগ্ৰেচ, গান্ধি মহাৰাজ ভাৰত-শাসনেব নূতন সাক্ষাৰ বাহাতে আপনাব জীপীত লক্ষ্য-লাভ কৰে, তাহাব জগৎ ইংৰাজ আমলা-তন্ত্ৰেৰ সঙ্গ লাভাৰ্থ্য কৰিবাব জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলে, এই বিষয়ে বাহাৰত কনগ্ৰেচ, ইংৰাজকে loyal co-operation অৰ্পণ কৰে, তাহাব চেষ্টা কৰিয়াছিলে । এব কনগ্ৰেচ তাহাৰ প্ৰস্তাব গ্ৰহণ কৰিতে নাৱান হইলে, তিনি আৰু এবটা কনগ্ৰেচ (another platform) অৰ্ঘেণ কৰিবেন, এই ভয় দেখাইয়াছিলে, কনগ্ৰেচ যদি গান্ধি মহাৰাজেৰ মতই গ্ৰহণ কৰিত, তাহা হইলে, “মণ্টেণ্ড-মাকালই” কি ভাৰতেৰ “স্বৰাজ” হইয়া যাইত ? সে-অবস্থায় এটমাত্ৰ বুঝা যাইত যে, কনগ্ৰেচ বৰ্ত্তমান ব্ৰিটিশ-ৰাজেৰ অধীনে থাকিতেই ৰাজী আছে । কিন্তু, কোনও জাতি, আত্ম জাতিৰ শাসন-সংৰক্ষণাধীনে থাকিতে ৰাজী হইলেই, পৰাধীনতা স্বাধীনতা হইয়া যায় না ।

আপাতত মনে হয়, দেশেৰ অনেক লোক বৰ্ত্তমান শাসনাধীনে অভিত হইয়া উঠিয়াছে । কিন্তু আজ যদি ইংৰাজ, দেশেৰ সাধাৰণ প্ৰকৃতি-পুঞ্জকে সাদৰে আৱৰ্জন কৰি, প্ৰাণে প্ৰাণে

সত্য ডাকিয়া বলেন—“তোমরা বড় ভয়ে আছ, জানি। তোমাদের পেটে ময়লা নেই, গায়ে বস্ত্র নেই। তোমাদের গ্রামে বৎসরে ভয় মসি ঠাণ্ডা, পরিষ্কার জল মিসে না। খাণ্ডেরে ঘাইবার পথঘাট নেই। বোপে তোমরা ওষুধ পাই না। রোগও তোমাদের ছাড়েনা। আমাদের কর্মচারীরা তোমাদের উপরে খড়্‌ ফুলুম করে। এতদিন আমবা এ সবকিছু ভুল করিয়া চালাই নাই। তোমাদের ভাষে দাবিদার নাই। আমবা তোমাদের মা বাপ, পুত্রের দ্বারা তোমাদের প্রতিপালন করা আমাদের কর্তব্য ছিল। আমরা কাপ নাই, তার দ্বারা অন্ন তপ্ত। এখন হইতে তোমরা তিন টাকা মনে চাউল পাইবা, বাজারে একটাকা জোড়ার কাপড় কিনিতে পারিবে, তোমাদের পাজার পাজার ভাগ পুণ্ডরীকা কাটরা দেওয়া হইবে। মাল্‌বেরিয়া ওলাওতা প্রভৃতি বাহাতে না হয় তাব ব্যবস্থা করা যাহাবে, আমাদের দায়িত্ব প্রমাণে তোমরা ব্যবস্থা ও ঔষধ পাইবে, অল্পমূল্যে চট্টো আমাদের পক্ষপাতি। চট্টোতে অন্ন মলো ব, বিনা মলো চাউল পাইবে।” এই বলিয়া, জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট, বিভাগের কমিসনার ও অস্বাধীন উচ্চতর বাজার-চারীরা ঘাইয়া যদি পক্ষসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, প্রজ্ঞা অনুযায়ী মনটন ভাষে দাবিদার প্রভৃতি তাঁরা মা বাপের মতন দব করিতে চেষ্টা করিবেন, প্রজ্ঞা অনুযায়ী তাহাদের নিকট ঘাইয়া নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও জানাইতে পারিবে। আর এই প্রতিজ্ঞা থাকে যদি দেশের জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহালা এ অবস্থায় ইংরাজ-শাসনের অধীনে থাকিতে চান কি না? আমরা বিশ্বাস, দেশে এখনও এমন মোহ আছে যে, অস্বাধীন লোকের হাত তুলিয়া ইংরাজকে আশীর্বাদ করিয়া, ইংরাজের রাজ্যে বাস করিতে রক্তসংক্রমণ হইয়া যবে করিয়া যাইবে। এ অবস্থায় এই ইংরাজ-রাজ্যে চাইতে প্রকৃতি-পুঞ্জের আত্ম সংকল্পের বা self-determinationএর উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আর চিত্ত বাহু স্বরাজ্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই যদি হঠাৎ সত্য অর্থ হয়, তাহা হইলে, এই বর্তমান ইংরাজ-রাজ্যে ত আমাদেব স্বরাজ্য হইতে পারে। এই ইংরাজ-রাজ্যে democratic বা গণ-তন্ত্র নহ, ইহা autocratic বা আত্ম-তন্ত্র বা ইহা bureaucratic বা আমলা-তন্ত্র। ঘাই হউক না কেন, তাহাতে ত আসিয়া যায় না। কারণ, “স্বরাজ্য আবার democratic, autocratic, bureaucraticই বা কি ?”

কিন্তু স্বরাজ্য “কথাটির সাবক্ষয় আমবা এখন পর্যন্ত সকলে গ্রহণ কর্তে” পারিয়া থাকি বা না থাকি, ইহা ঠিক ও সর্ববাদী সম্মত যে, ইংরাজ-রাজ্য বর্তমানে আছে, আমাদের স্বরাজ্য ততদিন হইবে না, এতাবৎকাল এই ধারণাই ছিল। কিন্তু, চিত্ত বাহু স্বরাজ্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বরাজ্য অর্থ যদি self-determinationই হয়, তাহা হইলে, এই স্বরাজ্যের সঙ্গে ইংরাজ-রাজ্যের কোনও অসংবিচার্য বিরোধ ত হয় না।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মির্জাফর, জগৎশেঠ, কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, রায়চন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালার জনসাধারণের ইচ্ছা করিয়া, ইংরাজকে ডাকিয়া আনিয়া, বাঙ্গালার মসনদে বসাইয়া দিলেন। অতএব, বাঙ্গালার লোকের self-determinationএর কথা আত্ম সংকল্পের বলেই ইংরাজ আশ্রয়ের হইয়াছিলেন। সুতরাং, যতদিন না বাঙ্গালার লোকেরা বা লোকসাধারণেরা অস্বাধীন করিয়াছেন, ততদিন ইংরাজ-রাজ্যকেই আমাদেব “স্বরাজ্য” বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

আর আজ যদি দেশের লোকে বা যৌকনারকেরা, লোকমতের অঙ্গুলে, ইংরাজের সঙ্গে একটা বফা করিয়া, আত্ম-সংকল্প বা self-determinationএর দ্বারা, ইংরাজের অধীনে থাকিতে রাজি হইলেন, তাহা হইলে, বর্তমান "শয়তানী" বিটিশ রাজই, চিৎ বাবু ব্যাখ্যা অনুসারে, আমাদের দরজা ভেঙা ফাটত পাবে ।

একটি কথা = স্মরণ ।। কোনও সম্ভাবনা নাই, এমনও ভাবা যায় না । ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা যে একটা আশা গোপন করেন না, তাহাও নয় । সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালার লাট বহাদুর পর্য্যন্ত যে "স্বাধীন"-দোষণ্য কবিতেছেন, তাহাও ইহার প্রমাণ ।

গান্ধি মহাবাজুও যে নানা উপায় অসম্ভব মনে করেন, তাহাই বা বলি বিবরণে ? কারণ, এই সৌদিন, মাদ্রাসের এখন কংগ্রেসের বৈঠক বসে, এখনও তিনি একজন চাবাজ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বহিয়াছিলেন যে, ভারতে হয় বিটিশের বৎসানে through the good offices of the British অথবা বিটিশ-সাদাজের বৎসানে outside the British Empire । তাহার উপর "স্বাভ" লান হইবে ।

কিন্তু স্বাভ আর self-determination বা আত্ম সংকল্প যদি একই বস্তু হয়, তবে কেজা বস্তু একনকে ও মাক্তি বাকিতে হইবে ।

ঐবিপিনচন্দ্র পাল ।

জগাই-উদ্ধার ।

এক মাধাই কলে, ওরে, আনায় কিনা টানলে নকে ?

ভড়িয়ে ধরে কাঁদলে গোলা কতত মনে গাঁপু হুখে ।

নবদীপের সবাই থাকে কত কথা ক্রমিক মত ,

জিলাম যেন কুণ্ড রোগাব চুই অতি গলিত কত ,

নাঙ্গলেনি মতন নাকে দেখত নানী মতর বাসে,

দানব সম ভীষণ অতি জিলাম যেন মাপন বাসে ।

সুভান কেহ চাইত নাক, নাইকো আমি মান্নন বেন,

তুহুতো, মাধাই, জগৎ মাঝে পাগলি কথা কেতই বেন ।

তাব উপরে ভীষণ কত অভ্যাচারে গোলায় দাঁহ,

নাঙ্গল যাত্রা মইতে নারে নিমাই, ওবে, সে সব সজ্জি-

ভড়িয়ে নোবে একে নিলে, আমিই বেন একু মিতে ,

আমিই বেন প্রিয়ের প্রিয়, এমন দাবা বাধলে দদে ।

ভড়িয়ে দিলে, শবিয়ে দিলে, প্রাণটা বেন অধাধ মেহে,

সাত সাপুনের গুধাব দাবা উথলে ওঠে সব মেহে ।

সজ্জয় এমন মিঠী, মাধাই, এমন ভাল বাসতে পারে ?

জন্মটা যে বদলে গেল পোরাই লীভল অজ্ঞ ধারে !

ঐকলাই দেব-শর্মা ।

তাত্ত্বিক শিব-শক্তি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ।

বাহ্য জগতের বৈচিত্র্য আমরা সকলেই গ্রহণ করিতেছি। যদি সংবন্ধ একটী হয়, ^১শক্তি হইলে, জগতের বস্তু কোথা হইতে আসে, আবার কেনই বা প্রতীতমান হয়, এই বস্তু-নাম রূপের কাব্য কি, কেনই বা অল্পভূত হয়, এটা একটা গুঢ় সমস্যা। এ সমস্যা চিরকালই আছে, চিরকালই থাকিবে। তবে, কখনও কখনও পুণর্জন্মী, পূর্ণবিবেকী পুরুষ ও 'আবির্ভূত' হইয়াছেন, এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। তাঁহারা এ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন ও করিবেন।

অজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয়টা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পথানুসারে আলোচনা করা যাউক। যখন আমি প্রথম ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রসায়ন-শাস্ত্র (chemistry), পরে ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞান-শাস্ত্র (Physics) এবং তদানুসঙ্গিক অঙ্গ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম, তখন পশ্চিম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গবেষণার কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে বাহ্যজগতের প্রকৃত মূল-কারণ (absolute cause) অজ্ঞাত (unknown) এবং অবোধ্য (unknowable)। এষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইত। রসায়নশাস্ত্রানুসারে প্রথমত চৌষটিটি, পরে সত্তরটি, পরে ক্রমে আরো বেশী, দিন দিন পচাত্তরটি ছিয়াত্তরটি মৌলিক পদার্থ (elements) এবং ঐ মৌলিক পদার্থের সংযোগ-বিযোগে বাহ্যজগতের বস্তুপ্রকার নামকপদ্ধতী বস্তুকে হই অথবা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সংঘাত (compounds) বলিয়াই, বসায়ন শাস্ত্র এক প্রকার নীরব ছিলেন। যদিও আমি তখন অনেকটা অপবিগম-দশী পবকমাত্র ছিলাম, তথাপি আমার মনে খটুক। উপস্থিত হয়—মৌলিক পদার্থ ৬৭টি ৭০টি কি ৭৫টি কেন হইবে, এবং কিরূপে হইতে পারে? এক হইতে পারে যে, সেগুলি অসংখ্য, অথবা অল্প পক্ষে হইতে পারে যে, তাহারা কেবল এক বস্তুই—এক মৌলিক পদার্থেরই-কপাত্তর নাহি, এক সংবন্ধই মান্য প্রকার নামরূপ ধারণ করিয়া জগতের বৈচিত্র্য ঘটাইতেছেন। একথা মনে উদয় হওয়াও একটা প্রধান কারণ ছিল। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ও স্বর্গীয়া মাতৃদেবী তত্ত্ব-শাস্ত্রানুসারে তাত্ত্বিক-দীপ্যার দীক্ষিত ছিলেন, সেই তত্ত্ব-শাস্ত্রে অনুশাসিত হওয়া, সর্বদাই পূজা অর্চনা করিতেন, আমার গভীরতম বর্ষে, আমাদিগের বংশনিয়মানুসারে, যজ্ঞোপবীত দিয়াছিলেন, এবং তাহার এক বস্তুর মধ্যে, যখন আমার বিদ্যেণে বাঁহা বিজ্ঞানভাস করিতে চাইবে ত্রিহু হইল, তখন পিতামাতা উভয়ে যুক্তি করিয়া, আমাকে আগমামুখ্য নিয়মে দীক্ষিত করিলেন। পিতা মন-বিচার করিলেন; মাতা হইলেন, মন্ত্রদাত্তী গুরু। সেই সময় চটতেই, আমার জ্ঞানগম্য উপায়ে, মোটামুটি, শিব-শক্তির পরিচয় তাঁহারা দিয়াছিলেন। তখন হইতেই, মনে একটা সংস্কার, একটা ধারণা হইয়াছিল, যে বাহ্য-
[redacted] নাম-রূপ, সেই শিব-শক্তির বিকাশ-মাত্র। সেই শিব-শক্তি সৃষ্টির ব্যাপারে দ্বিধা, এবং পরে বহুধা হইলেও, তাহারা পরম শিব-রূপে এক, এবং সেই একই সংবন্ধ। অতএব, আমার মনে যে খটকাটা হইয়াছিল বলিলাম, হৃৎপ্রাণটা নিতান্ত অলপত নহে।

বাহ্য হউক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়েই আরো কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, Sir William Crookes নামক একজন রসায়নশাস্ত্রাধ্যাপক যিনি রেডিওমিটার (Radio-meter) নামক [redacted] অবতারণা করিয়াছেন,—তিনি প্রথমে আভাষ দিলেন যে, বাহ্যকে আমরা অজ-পদার্থ (matter) বলি, সেটা এক এবং তদানুসঙ্গের রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ [redacted] সেই এক [redacted]

বৎসরত পদাধর রাজ । ক্রমে বিজ্ঞানশাস্ত্রের গবেষণা চলিতে লাগিল । তাহাব ফলে—সেই গবেষণায়—এখন এইটা নিশ্চিত হইতেছে যে, বাতাসকে আমরা জড়দ্রব্য বলিয়া থাকি, সেটা সম্ভবাপী আকাশের (ether) আনুষঙ্গ্যে মাত্র । অর্থাৎ, সম্ভবাপী আকাশ, প্রাণবায়ু দ্বারা প্রকল্পিত হইল। ক্রমে দার্শনিকগণের বস্তুজগতের, নামকরণ ধারণ করে । আরও জানা যাইতেছে যে, পূর্বে বাতাসকে আমরা পরমাণু (atom) বলিয়া অভিহিত করি কণিতম, সে পরমাণুও এক একটা ক্ষুদ্র জগত, কতকটা সৌর জগতের ন্যায় । যেমন সৌর জগতের কেন্দ্রস্থানে সূর্য থাকে; প্রথমতঃ এক অল্পশাসিত এবং গতিশীল কণিকা (nucleus of positive electricity), কেন্দ্রে ঋণবিদ্যুৎ, ক্রিয়াশীল এবং গতিশীল তড়িৎ-বিন্দু (ions of charges of negative electricity) সমূহকে গতিশীল এবং ক্রিয়াশীল করিতেছে । যতদূর, এই কেন্দ্রস্থ তড়িৎ-বিন্দু দ্বারা তাহাবা অল্পশাসিত হইয়া, সেই বৃত্তস্থিত তড়িৎ-বিন্দু সমূহ অতি বেগে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, ততদূর পয়ঃপুত্ৰ পরমাণুর পথমাণ্ড । সে পরমাণু দ্বারা ক্রমে দূর হইল এবং জড় জগতের নাম-রূপ ধারণ করে । কয়েক বৎসর হইল, Radium বলিয়া একটা রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহাব স্বভাব, কিন্তু, উপরে যাহা বলিয়াছি তাহাব বিপরীত । সে তাহাব স্থলও অতিবেগে কেন্দ্র হইতে ছড়ায় দিতেছে । একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । যদি সূর্যের আকর্ষণ শক্তি নষ্ট হইয়া, বিদ্যুৎপন্য শক্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে, সৌর-জগত ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে । অতএব, পরমাণু সমষ্টির সংগঠিত দার্শনিকগণের সৃষ্টি, এবং পরমাণুর বিচ্ছেদণায় বাহ্য জড় বস্তুর নাম—প্রলয় ।

এখন দেখা যাইতেছে, সূর্য আকাশ হইতে কখনও স্থল, স্থল হইতে, হইয়া জগতের সৃষ্টি, এবং পুনরায় এই স্থল বস্তুর বিচ্ছেদণা হইলে, ক্রমে ক্রমে হাবার স্রব হইতে স্রবতর হইয়া আকাশে পরিণত ।

এই স্থানে আর একটা বিচারা বিষয় আছে । এই যে, কেন্দ্রস্থ মৌলিক তড়িৎ-বিন্দু—বাহ্য পরমাণু মণ্ডলের অন্তর্গত এবং তাহাবে গ্রেহ আমরা ‘মৌলিক তড়িৎ বিন্দু’ (positive) বলিব, এবং গতিশীল বৃত্তস্থ তড়িৎ-বিন্দু—বাহ্য ‘অল্পশাসিত তড়িৎ-বিন্দু’ (negative) বলিতেছি ও বলিব, —এই দুইটা না থাকিলে পরমাণুর বিকাশ অসম্ভব । কিন্তু যদি, কোন কারণে, ‘মৌলিক তড়িৎ-বিন্দু’, ‘অল্পশাসিত তড়িৎ বিন্দু’র সম্মিলিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কোন প্রকার বাহ্য-বিকাশ সম্ভব হয় না । অতএব, এই তড়িৎ বিন্দু-দ্বয় বিধা হইলেই সৃষ্টি, আর একথা হইলেই প্রলয় । আরো বলা আবশ্যিক, এ পর্যন্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গবেষণায় এই পরস্পর সঙ্ঘর্ষ দুই প্রকার তড়িৎ বিন্দু ব্যতীত, অপর আর কিছুই পাওয়া যায় নাই । আরো, ‘অল্পশাসিত তড়িৎ বিন্দু’র ক্রিয়া আছে, অতএব ইহার বিকাশ আছে ; উহা প্রতীয়মান হয় । কিন্তু, ‘মৌলিক তড়িৎ-বিন্দু’র অস্তিত্ব আছে ; ক্রিয়ার কত হইয়াও, কিন্তু ক্রিয়া বিহীন বলিয়া, তাহাকে প্রতীয়মান করা সম্ভবপর না । সেটি কেবল জ্ঞানগম্য । এই তড়িৎ বিন্দুদ্বয়ের বিধা প্রক্রিয়া যদি জগতের বিকাশের কারণ হয়, এবং তাহাদের উভয়ের মিলন যদি প্রলয়ের কারণ হয়, এই দুইটি যদি পরস্পর সঙ্ঘর্ষ থাকে—অথচ বিধা থাকে—তাহা হইলে

জগত সৃষ্টির কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তত্ত্ব দায়, তবে একবার প্রাথমিক শিব-শক্তি সম্বন্ধে এই একটি কথা বলার অবসর উঠল ।

তাহা এই । তত্ত্ব শাস্ত্র মূলেন যে, এখন শিব ও শক্তি পরস্পর মিলিত থাকেন,—সমস্ত কথায় মহেশ্বর এবং মহামায়া পরস্পর মিলিত থাকেন, তখন কোন বিকাশ সম্ভব হয় না । কিন্তু, ইহাও যথোচিত এই যে, যদিও শিব-শক্তি মিলিত হন, তথাপি উভয়েই সন্দেহ, সন্দেহের পরস্পর সম্বন্ধেই জগতের মায়িক পদার্থ কণিকা প্রকাশিত হইতেছেন । পৃথকই বসিরাছি, তাহার মিলিত উভয়েই প্রলয়, পরস্পর সম্বন্ধ থাকিয়া । দ্বন্দ্ব উভয়ে, সৃষ্টি ।

আমার বক্তব্য আপো পার্শ্ব, টু উভয়ে, মহামায়া কাণ্ড—যাহাকে আমরা আধ্যাত্মিক বলি,—তাহার যে প্রাথমিক পদার্থ, কণিকা হয়, তাহার গুণ ভাংপনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বিচার করিলে । সেই আধ্যাত্মিকের নীতি আপনাকে সকলের জ্ঞানেন । সেই দিবের কয়েকটি কথা বলিয়া আদ্যকাল প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি । প্রথমতঃ তিনি স্বকল্পী শিবের বশে নৃত্যময়ী হইয়া দণ্ডায়মান, সেটায় এই পুঙ্খানুপুঙ্খ হইবে যে, শিব শব্দ-কণিকা, অর্থাৎ অক্রিয় । তিনি মধ্য কালরূপে একভাবে তুব্বারাক্ষয় এবং সেইরূপে প্রাথমিক শক্তি দেখান হইতেছে । ভাংপনা এই, তিনি একভাবে অনন্তকাল এক অবস্থায় আছেন । কিন্তু সৃষ্টি আপন হইলে, মহামায়া আধ্যাত্মিক, তাহা হইতে বিদ্যা হইলেও, উভয়ে উভয়ে গড়ায় উভয়ের কোন সমতা নাই । তখনও মহামায়াকে শিব-বশে দাড়াইয়া, শিবের সন্ততি সম্বন্ধে সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন করিতে উঠিয়াছে । তবে তিনি নৃত্যময়ী কেন ? তিনি নৃত্যময়ী এই কারণে যে মহাকাশ প্রাণের ব্যতীত, সম্পন্ন ব্যতীত,—অর্থাৎ মহাকাশকে অক্ষুণ্ণিত না করিলে,—জগতের অধার-ভূত বস্তু সৃষ্টির সম্ভাবনা হয় না । Pulsation is life । গতিবিহীন হইলে, pulsation না থাকিলে, কোন বস্তু থাকিতে পারে না । তাহার মহামায়া-প্রাণ কালবরণ কেন ? তিনি বস্তুময়ী হইয়াও, তিনি উচ্চাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি অধার হইয়াও, তিনি সৃষ্টির কাব্য,—সৃষ্টির দাতা । এখন মাতা প্রসঙ্গিনী হন,—প্রসব করেন,—তখন তিনি তম, গুণে আবৃত, তমঃশব্দকে আদ্যদেব শাস্ত্রে কাল রূপ দিয়া থাকে । তাহার চুল আগুনায়িত করেন ? তাহাও উদ্ভেদ এই যে, মহাকাশের সকল দিক দিগন্তে তিনি শক্তি বিস্তরণ করিতেছেন এবং তাহাবই শক্তিতে সমস্ত বস্তু-নিচয় প্রাণিত ও অল্পশাসিত হইতেছে এবং তাহার নিকট হইতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই শক্তি-ত্রয় আসিতেছে । তাহার ত্রি-মৈত্র ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নির্দেশ করে, অর্থাৎ তাহার নিকট কিছু ভূতও নয়, কিছু ভবিষ্যৎও নয়, কিছু বর্তমান নয়, কোন প্রভেদ নাই । চির বর্তমান (eternal now) । তাহার বক্তব্য সুখ ও ক্ষিপ্রা কেন ? জগতে দেখা যায় যে, একটা প্রাণী প্রাণ না দিলে আর একটা প্রাণীর প্রাণ রক্ষা হয় না । এই-ই জগতের নিয়ম । উহা ছাড়া পৃষ্টি হইবার উপায় নাই । কিন্তু না তো জগতময়ী, তিনি ছাড়া তো জগতে কিছু নাই, সেই জন্য তিনি দেখাইতেছেন যে, জগতের গোবর্গের জন্ত, তিনি নিজের রক্ত নিজেই পান করিতেছেন । তিনি খড়্গ-মুণ্ড-বস্ত্রভর ধারিনী কেন ? সেটা এই জন্ত—তিনি সকল জীবকে দেখাইতেছেন যে তাহার জগতের নিয়ম, ধর্ম (law) যদি অবহেলা কর, এই খেজো তাহার মস্তক ছিন্ন করিব এবং সেই ছিন্ন মস্তক এই ভাবে ধারণ করিয়া সকলকে দেখাইব যে আমার জন্ত-

শাসনের বাধ্যৰূপে কহি । কিন্তু না শ্রেয়সী, স্বসময়ী (love itself), অতএব তিনি বলিতেছেন, — ‘বৎস, তুমি পদ্মচৰণ বন্দ, আমার নিয়মে শাসিত হও, তাগাতে তোমাব পবন মঙ্গল, এবং আমার নিয়মে অন্তৰ্জালিত হইয়া ক্রিয়া কবিলে তোমাব অপ্রাপ্য কিছু নাই, তোমায় আমি সব দিতে প্রস্তুত, তোমাকে আমি সম্ভাঙ দিতে প্রস্তুত এবং তুমি আমার শক্তিতে শক্তিমান হইলে, তোমাব কোন প্রকার ভয় নাই । তোমাব কে ব্রহ্মদাতা, যে আমার শক্তিব বিবন্ধে সে তোমাব বিপদদায়ক হইতে পারে ।’ মহামায়াব মুণ্ড-মালা গলায় বেঁধে ৭ ঐ মুণ্ডমালাটা আমাদের পঞ্চাশৎ মাতৃকা, সংস্কৃত-শাস্ত্রের বর্ণমালা । এই বর্ণমালাব, এই শব্দশক্তিব দ্বাৰা মহামায়া নাম-রূপের সৃষ্টি করেন ।

শ্রীবোমকেশ শৰ্মা চক্ৰবৰ্ত্তী ।

পঞ্চক ।

১

সৰ্ব্ব অসংখ্য, উদ্ভেদক, বহুশৈবিক মতি-কান অসংখ্য দেখা দিয়াছেন । তিনি একাকাল বলিতে চান, রাজ্য প্রজায়, ধনী দরিদ্রে, কলীন অকলীনে হেদ ভাঙ্গিয়া সকলকে এক অবস্থায় কেলিতে চান । বহুদিন পক্ষে বর্ণন আবিভাষের গচনা হইয়াছিল, ঠাকুরের অগ্রবর্তী চণেবা দেখে দেখে একাক্ষরেও উপকাৰিতা বুঝাইতেন, ও বোঁটি কবর। আপনাদের দল বাধিতেন, বিহু পাঁচ এক বিগ্রহ বাদে নাই । যাহাতে একদিকে রাজ শক্তির প্রভাবে পিবিয়া মনিত না হয়, ও অগা দিকে দলপতির কবু মনাইয়া লোকদিগকে একটা বাপা চমোট-দে পূরিণত বরা যায়, কবির চরেয়া তাহাব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । একদিকে বাদল। হইয়াছিল যে, দলের নৌকেরা রাজ-শক্তিব বিন্দে দাঁড়াইবে না, অথচ রাজ্যব আত্মা ও পালন কবিয়ে না সম্পন্নকপে রাজ্যশাসনের সঙ্গে সম্পক শত্রু থাকিয়া, ঐ শাসনের প্রভাব খল বর্ণিয়া দিবে । অগা দিকে দলের লোকদিগকে দলপতির আদেশ মানিতে অভ্যস্ত করিবান জগু এই কোশল করা হইয়াছিল যে, প্রয়োজনে অপবা অপ্রয়োজনে, দলপতি মধ্যে মধ্যে একটা আদেশ প্রচার কবিয়েন, ও দলের নৌকেরা তাহার সার্থকতা না বুঝিয়াই, আদেশ পালন কবিতে থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে কখনও বা দলের লোকদিগকে উপবাস করিতে ও কখনও বা কাজ-করা ও লোকান-পাট দল কবিত আবেশ দেওয়া হইত । ধন্যবট কবাইয়া কখনও কখনও বা শ্রমজীবদিগকে মূনিবের শাসন ও খাতির অগ্রাহ করিতে দিখান হইত । ইউরোপে, লোক সাধারণের পক্ষে, স্বাধীন-পন্থায় চলিলে কঠোর দণ্ড-বিধি ভয় নাই, তবুও প্রায় একশত বৎসরের পরীক্ষায়, কবির চরেয়া বুঝিতে পারিলেন, নিবিরোধী হইয়া আডি করিয়া চলিলে রাজ্যশাসনকে হুগল কথা বার না, তাই একটা ছোট ছোট বিষয়ে দল-দাত হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হয় না, এবারে বলাশৈবিক-রূপী কবি, আড়ি ছাড়িয়া যুকে, নামিয়াছেন ।

কচ্ছিকুর ধ্বংসেত্তে গুরু-পুরোহিতের শাসন উড়াইতেছেন, সমাজে ধনী পৌরব করিতেছেন ও অরাজকতা আনিয়া তবিত্য রাষ্ট্রনীতির হচনা কবিতে চেষ্টা করিতে চান ।

গোলামি-বুদ্ধি (slave mentality) সকল অমিষ্টেব মূল বলিয়া, ইহার) সকল বস্তুকে কৰ্ত্তাগিরি উড়াইবেন, বলিতেছেন। একটা আশ্চর্যের কথা এই যে, তাহার চির-সন্ধিত গোলামি-বুদ্ধি উড়াইতে চাহেন, তাহাখা নিজে পনের স্বাধীন মনের প্রতি বেকপ অসন্তোষ, ও বেকপ জোর-জুলুমে পবেব টুটি টিপিয়া নিজেদেব প্রভাব বিস্তার করিতে চাহেন, তেমনটা প্রাচীন গোলামি-বুদ্ধিতে ছিল না। প্রাচীন গোলামি-বুদ্ধিৰ বাহুল্যিতর উদাবতায়, কবির চরিত্রা বেকপ দোঁট করিতে ও পঞ্চদট কবিত্তে পাবিয়াছেন, কবির প্রভাব বাড়িলে, কোন লোক নিজের স্বাধীন-বুদ্ধি বজায় রাখিয়া তাহার শক্তিশেল এক অংশও কবিত্তে পাবাবেন না। যাহাট লোক, ইউরোপে কবিত্ত দেখা দিয়াছে। ভাবতবসেব কবিত্তাকুল কবে দোড়ায় চাড়িয়া আসিবেন, তাহা আমাদের নতুন পাঁজিতে খুঁজিয়া পাইলাম না। পণ্ডিতেরা কোন ধৰণ বাক্ষন কি ৭

(১)

উপাধিব বালাই।—এ দেশের লোক শব্দ লেখে যে, নিধিপাৰি না হইলে বুদ্ধি-লাভ হয় না। আরবা সে উপাধিব কথা বলিতেছি না, বাক্স দত্ত উপাধিব কথা বলিব। এ কালের আডিব দলের নেতাদের যে কয়েকটি কথা সচিত্র আমবে ছিল আছে, তাহাব মধ্যে একটি এই যে, উপাধিব বালাই বহুই দূৰ হয়, ততই দেশের মঙ্গল। এই বালাই নাট বলিয়া, আমেরিকার গল্পরাছো মেকি দেশহিতৈষী বড় একটা মাথা তুলিতে পারে নাট। যিনি দেশের অগ্রণী ও নেতা, তাহার নাম করিতেও কিছু বিশেষণ ছাড়িতে হয় না,—তিনি দেশের অতি সাধারণ লোকের মত ‘মিষ্টান অমুক’ মাঝ। তাহার মাঠাঅ আছে বা নাট, তাহাব পবিচয় কাজে; বিশেষণ ছাড়িলে গুণ বাড়ে না। অশুচা এই, এদেশে যাহারা উপাধির উপর চটা, তাহাবাই তাহাদেব নেতাধিগকে মাঝ নামে অভিহিত করিলে বৈধা হাবাইয়া থাকেন।

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি আমাদের রাজ-সবকাব ব্যবস্থা করেন যে, যাহারা মিউনিসিপালিটিগুলিতে নিৰ্বাচিত হইবেন, তাহাবা ই পদেব শব্দে বেসরকারী অল লোকের অপেক্ষা কোন বিশেষ সম্মান পাইবেন না ও তাহারা কাজে শত নাম কবিলেও, কোন উপাধি পাইবেন না, তাহা হইলে বাচাবা মান বাড়টবার লোভে, খাটি কাজেব লোককে তেলিয়া ভোট কুড়াইয়া কৰ্ত্তাগিরি করিতে ছোটেন, তাহারা আব দেশহিতৈষণাব চল করিবেন না। আর যাহারা বার্থ কাজের লোক, তাহাবাই প্রাণের টানে কাজ কবিত্তে জুটিবে। কমতা চালাইবাব প্রলোভনও একটা বড় প্রলোভন বটে, তবে মনের গোড়ায় উপাধির ছাই না পড়িলে, অনেক দোব দূর হইবে।

আড়ির দলের লোকেরা সাবধান হউন, তাহারা যেন নেতাদের নামে বিশেষণ ছাড়িবার বাত্বিক ছাড়েন, ও কোন নেতাকেই মবতাব কবিয়া খাড়া করিয়া দেবে গোলামি-বুদ্ধিকে হাকার গুণে বাড়াইয়া না তুলেন।

(৩)

অপবিত্র অর্থ।—আমার “আড়ি” প্রবন্ধের সমালোচক অম্ববিক বাবু লিখিয়াছিলেন যে, রাজ-সরকারের তহবিলের টাকা আমাদের দেওয়া টাকা হইলেও, এ টাকা রাজ্য ছুঁইয়াছেন বলিয়া, উহা অপবিত্র ক্রীণোকের মত অপবিত্র ও অশুভ হইয়াছে, সেইজন্য ঐ টাকার যে সকল

শিক্ষাশালা পড়িয়াছে, সেখানে কাকারও থাকে। উচিত না। রাজ-সবকাপ ৩ আমাদের টাকাতাই দেশেই বাস্তব তৈরি কবিয়াছেন, সে ন্যায় ভণ্ডিতেও তাহা হইলে চলা দেয়া বন্ধ করিয়া চাঁদা তুলিয়া নতুন রাস্তা খড়িতে হয়। দেশটাকে ৬ সে রাজ-সবকাপ আপনাদের অধীন আনিয়াছেন ও উহার উন্নতির চেষ্টা বা অধোগাতি হউক, সকল ব্যবস্থা করিতেছেন, এই অপবিত্র দেশ ছাড়িয়া নতুন উন্নতিবেশ খুজিতে হইবে কি? অল্প একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। চুর্চুরি চোর-ডাকাতেরা যাহা আশ্রয় ববে, তাহা ফিরাইয়া পাইলে যদি ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়, তবে কেত আশ্রয় চোর ধাবতে বড় আগ্রহ করিবে না। চোরেরা স্বেচ্ছা ব্যবসা চালাইতে পারিবে।

রাজ-সবকাপের হাতে যে টাকা পড়ে, তাহা “অসমতা” বা “হাবাস” হয়, একথা শুজুরাট পদমেশেব আড়ির দলের লোকের মুখেও শুনিয়াছি। কাজেই ‘অসমতা’ বা ‘হাবাস’ টাকা’ কথাটা তাহাও মন-গড়া নয়।

স্বরাজ :— আড়ির দলের নেতারা বলেন যে, স্বরাজের প্রকৃতি কি হইবে তাহা এখন বলা চলে না। কিন্তু তাহাদের মতে একথা ঠিক যে, যত দিন মানুষ গোলামি-বুদ্ধিতে অপরের পা’চাটিকে পাকিবে, ততদিন স্বরাজ দেখা দিবে না। তবে কথা এই, লোকে যদি সাদা পা ছাড়িয়া, কান পা চাটিতে আবদ্ধ হবে, তবে বি তাহাদের গোলামি-বুদ্ধি গিয়াছে বুঝিবে? যাহারা অজানা আত্মপে ও চির-পষ্ট গোলামি-বুদ্ধিতে ছুঁড়ুর ভয়ে কাজ করে, কিং কত-বুদ্ধির প্রয়োচনার কাজ করে না, তাহারা যদি এক ছুঁড়ুর পরিবর্তে অপর এক ছুঁড়ু বা অবতারের পা’চাটিকে আবদ্ধ করে, তাহা হইলে ত তাহারা গোলামি বুদ্ধি লাচিয়াই বসিল। ছুঁড়ুর পবে জুজু খাড়া করিয়া, নাছুরের পা’চাটার প্রকৃতি প্রবল বাধিয়া, গোলামি বুদ্ধি তাড়াইবার উদ্যোগটি কি উপহাসের জিনিষ নয়? স্বরাজের প্রকৃতি বদ্বিবার দিন হয় ত আসে নাই কিন্তু এই বিকৃতিে গাছা জন্মিবে, তাহা স্বরাজ নয়,—তাহা ক্ষণস্থায়ী কবির ভেলকি।

(৪)

নতুন চরিত্র :—কেবল চিত্তরঞ্জন কথার লোকেব পেট ভরিবে ঠিক না। সন্দেহ করিয়া, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ব্যবস্থা করিতেছেন,—যাহারা অধিক লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না, তাহারাও কিছু উপার্জন করিবার পথ পায়। এ ব্যবস্থায় একদল লোক কল্প হইয়াছেন, দেখিতেছি। কারণ এই যে, ইহাতে তাহাদের কণ্ঠ-বস্ত্রের কৃতি করিবার আসর সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। যাহাদের লইয়া নাচ গান, তাহারা পেটের ভাবনা ভাবিলে চলিবে কেন? অতিবুদ্ধি থাকিলে যখন ক্ষুদ্র লুজিতেও দড়ি বাধিয়া কাছা করা চলে, তখন বুদ্ধিমানেরা আসর জাঁকাইবার নতুন উপায় আবিষ্কার করুন, নতুন উপায়ে এলুম-খানাকে গোলাম-খানা বলিয়া প্রতিপন্ন করুন।

ত্রিবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পরপুষ্ট জীব ।

[Parasites]

সংজ্ঞা । বাহ্যিক অথবা জীবের দেহে চইতে স্বয়ং আহার সংগ্রহ বনে, তাহাদিগকে পরপুষ্ট বলা যায় । কিন্তু প্রায় সকল জীবই তৎ অংশে জীবন ধরে ছইতে নিজ আচার গ্রহণ করে । আমরাও গাছপালা জীবজন্তু খাই । স্বতন্ত্র দেখা যাউতেছে, পরপুষ্ট সংজ্ঞা আরও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক । যে জীব অপর জীবিত প্রাণীর দেহকে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী রূপে আশ্রয় করিয়া, তাহাব দেহে চইতে স্বয়ং আচার বস সংগ্রহ করে ও তাহার অনিষ্ট সাধন করে, তাহাকেই আমরা এস্থলে পরপুষ্ট বলিব । পরপুষ্ট জীব উদ্ভিদও চইতে পারে, চতুঃপদ্য চইতে পারে । সে বাহ্যিক আশ্রয় করিয়া আচার সংগ্রহ করে, সেও উদ্ভিদ প্রাণীই চইতে পারে । পরপুষ্টেরা যেমন আশ্রয়ের অনিষ্ট সাধন করে তেমনি নিজেবও অনিষ্ট বহিয়া থাকে । ইহাদিগের মধ্যে বাহ্যিক চিরজীবন অপবেব দেহে বাস করে, তাহাদিগের নিজেরও অবশেষে গুরুতর অনিষ্ট হয় । ইহাদিগকে স্থায়ী-পরপুষ্ট বলিব । আব, গাছবা জীবনের কিয়দংশমাত্র অপরের দেহে চইতে আচার সংগ্রহ করে এবং অবশিষ্ট অংশ স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাদিগের তাদৃশ অনিষ্ট না চইলেও, ন্যূনাত্মক অনিষ্ট প্রায় সকলেবই চইয়া থাকে । ইহাদিগকে অস্থায়ী-পরপুষ্ট বলা যায় ।

আবাস । পরপুষ্টেরা, উদ্ভিদই চউক জন্তুই চউক, আশ্রয়স্থানের দেহ মধ্যেও থাকে, দেহের বহিরাবলম্বেও থাকে । কৃমি আমাদিগের দেহমধ্যে বাস করে, কিন্তু উকুন দেহের বাহিরের একে সংলগ্ন থাকে । কোন কোন পরপুষ্ট জীব প্রথমতঃ স্বাধীন ভাবে থাকিয়া, পরে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে এক অথবা ততোধিক প্রাণীর দেহে আশ্রয় লইয়া, জীবনের অবশিষ্ট কাজ কাটাইয়া দেয়, এই স্থানেই ইহাবা বর্ণনাক্রম করে । পুষ্টান্ত স্বরূপ, ন্যালেবিকার কীটা উল্লেখ করা যাউতে পারে । ইহাবা চিহ্নাবলম্বে স্বাধীন জীবন বাপন করিয়া, কিঞ্চিৎ বয়স চইলে, মশক বিশেষের দেহমধ্যে আশ্রয় লয়, সেখানে কিছুদিন কাটাইয়া, মশক-খষ্ঠ মাতৃগের দেহে প্রবেশ করে ও তথায় বর্ণবৃদ্ধি করে । অন্ত পরপুষ্ট জীব হয়ত প্রথম বয়স অথবা মধ্যবয়স পর্যন্তও অন্তের আশ্রয় লইয়া পরে স্বাধীন জীবন বাপন করে । পাচডাব কীট যে শ্রেণীর সেই শ্রেণীর একপ্রকার পরপুষ্টেরা (১) মধ্যবয়সে পরপুষ্ট ভাব ধারণ করে । আর একপ্রকার পরপুষ্ট জীব আছে তাহার কখনই স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে না । বিতার মত কৃমি চির-জীবনই পরপুষ্ট । কৃমিও প্রায় তদ্রূপই । পরপুষ্ট অবস্থাব স্থায়ীত্বের ঈদৃশ প্রভেদ বশতঃ, স্থায়ী অস্থায়ী (২) —এই দুই ভাগে পরপুষ্ট জীব সকলকে বিভক্ত করা হয় ।

বাহ্যিক পরপুষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের স্ব-গণন (৩) কিম্বা স্ব-জাতীয় (৪) অন্তজীব

(১) Pycnogonids.

(২) স্থায়ী অর্বে জীবিতকালের ভরণ্যে বুদ্ধিতে হইবে ।

(৩) Genus. (৪) Species.

স্বাধীন থাকিতে পারে । এক প্রকার জীবও (৫) কেহ পবপুষ্ট, কেহ স্বাধীন আছে । এক-জীবও কোন বেশে স্বাধীন, অল্প দেশে পরপুষ্ট আছে । বয়স ভেদেও স্বাধীন অথবা পরপুষ্ট অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা বলিয়াছি ।

হেতু । পরপুষ্ট অবস্থা উপরোক্ত নানা কারণে উৎপন্ন হওয়াই বিবেচনা করিতে হয় । এক জীব অকস্মৎ অল্প জীবকে খাইয়া ফেলা কিছুই অসম্ভব নহে, ইহা উচ্চ-পূর্বক হউক অথবা সত্ত্বান্তে হউক, সকলদাই হইতেছে । তেমনি, একজীব দৈবাৎ অল্পজীবের দেহের সমস্ত ভগ্না, কিম্বা সেই আবরণ ছিন্ন অথবা ক্ষতিত থাকিলে, দেহমধ্যে প্রবেশ-লাভ করিয়া কিছুই অসম্ভব নহে । যদি এককণ ঘটে এবং তাহাতে ঐ জীব সাময়িক উপকার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ খাদ্যের এবং বাসস্থানের সুবিধা বোধ করে, কিম্বা নিম্নকে নিরাপদ মনে করে, তবে ঐ আকর্ষক ঘটনা হইতেই একটা প্রায়ী অথবা অস্থায়ী অভ্যাস জন্মিতে পারে । উহা হইতেই ঐ জীব পরপুষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে । কিন্তু তাহার দেখে আশ্রয় লয়, তাহার দোহন সকল স্থান ঐ জীবের পক্ষে সমান সুবিধাজনক হওয়া অসম্ভব । গ্রাম বিশেষ উহার ন্যে অধিক উপযোগী হইতে পারে । এ নিমিত্ত দেখা যায় কোনও পবপুষ্ট জীব আশ্রয়দাতার দোকান একস্থানে, অল্পে অল্পে স্থান বদল করে ।

পীড়া । পবপুষ্ট জীব যে জীবের দ্বারা আশ্রয় লয়, তাহাতে নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন করিতে পারে, অবশেষে তাহার জীবন নষ্টও করিতে সমর্থ হয় । উদ্ভিদশ্রেণীর পবপুষ্ট জীবের দ্বন্দ্বাদি পতঙ্গ কোমল পুষ্প, সেন্টারিনিয়া, এবিসিপ্যানাস, গণোবিয়া, কণোবা, টাইকএডু জর, পেগ, নিগুনোনিয়া, হনফুজেনজা, ডিপুদিবিয়া, ধকটকার প্রভৃতি বোগ উৎপন্ন করে । জন্তুশ্রেণীর পবপুষ্ট জীবেরও দ্বন্দ্বাদি পতঙ্গ কোব (৭) ম্যানোরিয়া, আমাশয়, উপদংশ, কালাজর প্রভৃতি পীড়া জন্মাইয়া থাকে ।

দূষ্টোক্ত । পরপুষ্টগণ যে সকল শ্রেণীর উদ্ভিদ ও জন্তু মধ্যে অধিক দেখা যায়, তাহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক । এ হলে দষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটামাত্র উল্লেখ করিতেছি । প্রকৃৎগণকে যদি মেকদণ্ড-যুক্ত এবং মেকদণ্ড-হীন, এই দুই-ভাগে বিভক্ত করা যায়, তবে দেখা যায় যে মেকদণ্ড-যুক্ত জন্তুগণ প্রায় কেহই প্রকৃত পরপুষ্টাবস্থা গ্রহণ করেন না । উহারা আপন চেষ্টাতেই আহার সংগ্রহ করে, মেকদণ্ড-যুক্ত জীবমধ্যে বাহা বা সর্কাপেন্সা অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ মৎস্ত, তাহাদিগের মধ্যে অতিক্রম তিনচারি প্রকার মৎস্ত পরপুষ্টাবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে । দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একপ্রকার মৎস্য (৮) আছে, তাহারা মৃতের গন্ধে আকৃষ্ট হয়, এবং বাহা বা গ্রাস করিতে ভাল নাহিয়া প্রস্রাব করে, তাহাদিগের মূত্রনালির মধ্যে প্রবেশ করে । একবার প্রবেশ করিলে আর ঐ ক্ষুদ্র মৎস্যকে বাহির করা যায় না । এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ব্রেজিলে ছিদ্রবদ্ধ নারিকেলের খোল দ্বারা মৃতদেহ আকৃষ্ট করিয়া লোকে অবগাহন স্থান করিয়া থাকে (৯) । দান করিতে নাহিয়া, জলে প্রস্রাব করা নানা কারণেই অসম্ভব ।

(৫) Varieties (৬) Bacteria, (৭) Microbe, (৮) Vandellia Cirrhosa.
(৯) Encyclopedia Britannica, 11th Ed, Vol. 20, p 794.

মেরুদণ্ডহীন জন্তুগণ মধ্যে শব্দক শ্রেণীতে প্রকৃত পরপুষ্ট প্রায় নাষ্ট বলিয়াই হয়। উকুন, খোস-পাঁচড়ার পোকা, ফ্লেব পোক, প্রভৃতি বহু সংখ্যক প্রাণী পরপুষ্ট। কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি কঠিন-আবরণ-যুক্ত প্রাণী মধ্যে অনেক পরপুষ্ট দেখা যায়। বোধ হয় সকলো কীট-অধিক সংখ্যক পরপুষ্ট প্রাণী, কীট শ্রেণী মধ্যে দৃষ্টাণ্যচব হয়। ইহারা হিমাবস্থায় আশ্রয় দাতার দেহের মধ্যে বাস করে, পূর্ণ বয়সে তাহার দেহের বহিরাবরণে বদ্ধ হয়। এই শ্রেণী মধ্যে নানাপ্রকার পরপুষ্টাবস্থা দেখা যায়। পিপীলিকারা তাহাদিগের বাসায় অল্প কাট (১০) পোনে এবং সেই কীটের দেহে গুঁড় দিয়া নাড়িতে নাড়িতে একপ্রকার মিষ্ট তরল রস বাহির করিয়া ভক্ষণ করে। আমবা গেমন গরু পুষ্টিয়া গরু খাট, সেইরূপ। এতলে পিপীলিকাকে পরপুষ্ট বলা যায় না, অথচ যে কাটের রস খায়, তাহাকে গৃহপালিত-বৎ কবিতা হুলে। পরপুষ্ট অবস্থার যে সকল কুফল দৃষ্ট্যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ঐ পিপীলিকা পালিত কীটের (এবং পিপীলিকাবৎ) অনেক পরিমাণে হইয়া থাকে। তাহা পলে দেখাইবে। জ্যেষ্ঠ আশ্রয়ক ভাবে পরপুষ্ট। কিতাব মত ক্রমিকসকলেই পরপুষ্ট, উহারা কেহই স্বাধীন জীবনযাপন করে না, ইহারা আশ্রয়-দাতার দেহমধ্যে বাস করে। কিন্তু গোল ক্রমিকসকলের মধ্যে পরপুষ্টও আছে, স্বাধীনও আছে। অত্যন্ত অনুরক্ত প্রাণীগণ মধ্যে প্রায় প্রথম স্তরের জীব, এমিবা। ইহারা অনেকে পরপুষ্টাবস্থা গ্রহণ করে। ইহারা কেহ কেহ আমাশয় পীড়া উৎপাদন করে।

উদ্ভিদগণের মধ্যে অনেকে পরপুষ্ট। ব্যাবটেবিয়া (অর্থাৎ উদ্ভিদাঙ্গ) নানাপ্রকার পরপুষ্ট ভাব ধারণ করে। ইহাদিগের অধিকাংশই জীবনের কোন না কোন অংশ পরপুষ্টাবস্থায় কাটাইয়া দেয়। ব্যাক্সেব ছাতার (১১) দেহে সবুজ পদার্থ নাই। উদ্ভিদ-পত্রের সবুজ পদার্থই, তর্যাকিরণের সাহায্যে, বায়ু হইতে অক্সিজেন-পদার্থ সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদের দেহ গড়িয়া তুলে। ঐ সবুজ পদার্থ (১২) ব্যাক্সেব ছাতায় নাই। স্মৃতবা উহা দেহ-গঠন কার্যে যে কিস্তি অঙ্গার আবশ্যক হয়, তাহা 'অল্প মৃত অথবা জীবিত প্রাণী হইতে সংগ্রহ করিতে হয়' এই নিমিত্ত পচা জৈবিক পদার্থ হইতে অথবা জীবিত প্রাণীর দেহ হইতে ব্যাক্সেব ছাতা বা অঙ্গার গ্রহণ করে। স্মৃতবা উহা গিকে পচাপুষ্ট অথবা পরপুষ্ট অবস্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায়। ইহারা নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন করে। গভাগাছ ও ভাঁড়ি বিশিষ্ট গাছের মধ্যেও অনেক পরপুষ্ট আছে। হলুদ, (১৩) আলগুছি লুটা, কলমি, কুই-কুমড়া, কুম-কুমড়া, ইত্যাদি বহু লতা সমন্বিত সমস্ত পরপুষ্ট ভাব ধারণ করে। ইহাদিগের কাহাবও ২ সাগাঙ্গমাত্র গুঁড়ি আছে, কাহাবও নাই। সংস্কৃতে যাহাকে "আকাশবরী" গাছ বলে তাহারা সকলেই পরপুষ্ট। এই গাছ চিনিতে পারি নাই। কিন্তু বটবৃক্ষাদির গাছ বড় গাছ পরপুষ্ট হইতে প্রায় দেখা যায় না, তথাপি কখন ২ বড় গাছও অল্প বড় গাছের উপর জন্মে, তখন ইহা বাও পরপুষ্ট হয়। আম গাছে, জালিম গাছে সর্বত্রই পরপুষ্ট "আলোকলতা" দেখা যায়। খেজুর গাছে উপর পরপুষ্ট অবস্থাপন্ন বটগাছ অনেক দেখা যায়।

উদ্ভিদ ও জন্তুগণের মধ্যে কতিপয় পরপুষ্টের উল্লেখ করিলাম।

(১০) Aphides, ইত্যাদি। (১১) Fungus, কোন কোন প্রদেশে কৃষির জন্য বলে।

(১২) Chlorophyll.

(১৩) কোন কোন স্থানে হুগ বলে।

কুফল । এক্ষণে এই অবস্থার কুফলসকল উল্লেখের সময় উপস্থিত হইয়াছে । কুফল দুইদিব হইতেই বিবেচনা করা যায় । যে পরপুষ্ট তাহারও অবনতি হয় এবং পরপুষ্টেরা বাসায় দেখে আশ্রয় লয়, তাহাকেও অবনত করে, কখন বা মারিয়াও ফেলে । প্রথমতঃ, আশ্রয়দাতার কথাই বিবেচনা করা গাউক । এ সময়ে প্রথম কথা এই যে, আশ্রয়দাতার দেহ স্বস্থ ও সবল পাকাল পরপুষ্টগণ (উদ্ভিদই হউক, জন্তুই হউক,) বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না । তাহার দেহ আহার সভ্যতায় শক্তিশীল ও চক্ষুণ্ড হঠাৎ, উজালা অধিক অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয়, নচেৎ বিশেষ কিছু করিতে পারে না (১৮) । আমাষিগণের প্রত্যেকের দেহেই পীড়াদায়ক পরপুষ্ট জীবাত্ম প্রবেশ ও বাস করে, কিন্তু যে পর্যন্ত রক্তের গোধ পাকে, সে সম্বন্ধে বড় অনিষ্ট করিতে পারে না । রক্তের জোব বলিতে, উহার মধ্যস্থ শ্বেতবর্ণ বক্তকীটদিগের শক্তি বৃদ্ধিতে হইবে । পীড়াদায়ক জীবাত্ম, দেখে প্রবেশ করিলেই, ঐ সকল বক্তকীট (phagocytes) তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করে । পরপুষ্ট জীবাত্মগণের ও তাহাদিগের বংশীয়গণের সম্মিত বক্তকীটগণের বৃদ্ধি হইয়া, যে পক্ষ জয়ী হয়, তদনুসারে দেহ হয় । বক্তকীটগণ জয়ী হইলে, পরপুষ্টগণ কিছুই করিতে পারে না । তাহারা পরাজিত হইয়া, পীড়াদায়ক পরপুষ্ট জীবাত্মগণই আশ্রয়দাতার দেহাভ্যন্তর হইয়া গেলে এবং নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে । কখন কখন ইহারা অসংখ্য দলে আশ্রয়দাতার দেহের অভ্যন্তরস্থ বীজ সংস্কলকে আক্রমণ করিয়া, এত পরিবর্তিত করিয়া দেবে যে, তাহার জীবন শেষ হইয়া যায় । আশ্রয়দাতার দেহের বসতগণ ও ধাতুতে যদি একটা দাগ থাকে, বাজাতে পরপুষ্টগণের বেহেগোষণ হয়, তবে উহার সেই খাদ্যের লোভে, তাহার দেহে প্রবেশ করে, এবং তাহার বস্তুর জোব না থাকিলে, বিপন্ন করিয়া তুলে, পরিশেষে, তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করে ।

উপরে যে পিপীলিকা এবং তৎপালিত কীটের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে গ্রহণ করণ । এক্ষণে পিপীলিকাকেই পরপুষ্ট বলা বাইতে পারে । কিন্তু পিপীলিকাই প্রভু । তাহার দাস পিপীলিকা (১৯) আছে । সে পালিত কীটের দেহে শুধু দ্বারা স্পর্শ করিতে করিতে, দেহ হইতে যে মিশ্র জলীয় পদার্থ গরিত করে, তাহা প্রভু-পিপীলিকাকে খাওয়ার । প্রভু এইরূপ পরিচর্যা পাইতে ও এতদূর অলস ও জড়বৎ হইয়া যায় যে, দাস তাহাকে না খাওয়াইয়া দিলে, সে অন্যভাবে মারা বাইবে, তথাপি স্ব-চেষ্টায় আহাৰ করিবে না । তাহার এই দশা কেবল পালিত কীটের বল সঙ্কটেরই হয়, এমন নহে, প্রভু পিপীলিকার সর্বপ্রকার আহাৰই, দাস পিপীলিকা দ্বারা প্রস্তুত ও গুহ্য, সে আবহ বশে কোন আত্মাই গঠিতে পারে না (২০) । পক্ষান্তরে,

(১৮) A plant or animal in perfect health is more resistant to parasitic invasion than one which is ill-nourished and weakly —Pancy Brit., 11th Ed., Vol 20, p. 924.

(১৯) Slave ant

(২০) Notwithstanding the fact that the food was easy of access .. they (the red slave owner ants) would not touch it I then placed a black slave in the jar. She at once went to her masters ... and gave them food. These red ants would

পালিত কীটের দেহ হইতে বস কবিত হইতে হইতে, সে ক্রমে এত দুৰ্বল অসুস্থ হইয়া যায় যে, তাহার শেষ-দশা উপস্থিত হয়। যে সকল জীব প্রকৃত পদার্থ অবশ্য অল্প জীবের দেহ মধ্যে অথবা দেহের বহিরাবরণে বাস করিয়া তাহার দেহ হইতে স্ব স্ব আশ্রয় পদার্থ সংগ্রহ করে, তাহারাও স্ব-চেষ্টায় অনভ্যন্ত হইয়া যায়। তাহাদিগের জীবিকার নিমিত্ত নিজের কোন কন্ম করিতে হয় না। কন্ম না করিতে করিতে দেহের অঙ্গসকল জড় ও শীর্ণ ও কালক্রমে বিপ্লব হইয়া যায়। জীব ভাবে ও একটা প্রাণ নিয়ম যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিয়তীন হইয়া যায়, তাহারা অবশ্য হইতে হইতে বিপ্লব হয়। পৰপুষ্ট পাকস্থলী ক্রিয়া করিয়া পাদ্যবস্তুকে শরীর-পোষক রসবস্তুে পরিণত করে না, আশ্রয়দাতার দেহ হইতে প্রস্তুত রসবস্তু প্রাপ্ত হয়। এই হেতু, উহার পাকস্থলী নিষ্ক্রিয় হইতে হইতে বিনষ্ট হইয়া যায়। উহার পদাদি স্ব স্ব কন্ম করিয়া উচ্চতর শান হইতে পান্যবস্তুে গিয়া থাকে সংগ্রহ করায় না; সুতরাং হস্ত পদাদিও ক্রমে লুপ্ত হয়। উচ্চতর জোয়ালকে কন্ম করিতে না সুতরাং জোয়ালও লুপ্ত হয়। অবশেষে জনমেক্ষিত বিনষ্ট হইয়া যায়। উচ্চতর সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, অঙ্গ বহুল পৰপুষ্ট ও একটামাত্র কোণে পরিণত হইতে পারে (১৭)। পৰপুষ্ট, আশ্রয়দাতার দেহে বাস করিতে করিতে তাহার পাত্ত ই একটামাত্র পানিপাশ্বিক অবস্থায় সহিত সমঞ্জস হইয়া উঠে। যে জীব যে পানিপাশ্বিক অবস্থায় মধ্যে থাকে, তাহা সহ্য হইয়া গেলে, সে ই অবস্থায়ই উপযোগী হয়; অল্প অবস্থায় বাস করে এবং জীবিত থাকে তাহাও শঙ্কে কঠিন হইয়া উঠে। যদি সে অল্প অবস্থায় উপযোগী ভাবে পরিবর্তিত হইল, তবে বাঁচিল; নচেৎ নানাক্রমে অবসন্ন হইতে হইতে মরিয়া গেল। এই নিয়মের বশে, পৰপুষ্ট ক্রমে তাহার আশ্রয়দাতার পাত্তই উপযোগী হইয়া উঠে। কিন্তু আশ্রয়দাতাকে সে নানা ভাবে পীড়িত ও জাগ করিয়া দেলে, চমত বিনষ্ট করে। সুতরাং সে যেকল্প পানিপাশ্বিক অবস্থায় উপযোগী হয়, তাহা সে নিজেই পরিবর্তিত ও নষ্ট করে। এই হেতু সে (অল্প অবস্থায় অল্পপযোগী বিষয়) স্বল্পই মাঝে যায় (১৮)। সে যদিবা কোনক্রমে জীবিত থাকে, তাহা হইলেও তাহার বংশধরগণ বিনষ্ট হইতে পারে। এই কারণবশতঃ, তাহার অন্তঃস্থ অধিক বংশবৃদ্ধি না হইলে, দুই চাৰিটাও জীবিত থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। যদি অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি হয়, তবে উহা নিশ্চয় লুপ্ত হয় না, নচেৎ নিশ্চয় হইয়া যায়। কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিলোপ হেতু, পৰপুষ্টগণ চৰ্কাণ, অবসন্ন এবং অল্পমত হইবেই।

have starved to death in the midst of plenty, if they had been left to themselves.—Weir's Dawn of Reason, p. 155.

(১৭) If the parasitic life be once secured, away go legs, jaws, eyes, and ears, the active highly gifted crab, insect or annid may become mere sac.—Ray Lankester's Degeneration, p. 33.

(১৮) A creature rigidly adapted to a special environment fails, if it does not reach that environment ... High reproductive capacity is ... urgent when the parasites tend to bring to an end their own environment by killing their host.

—Huxley. Brit: 11th Ed., vol. 20, p. 796.

মানব । সকল আলোচনাই মানব সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে, সার্বিক, নাচেৎ, নিষ্ফল বলিলে অতুক্তি হয় না। কিন্তু মানব ত চিরদিন পরপূষ্টভাবে থাকে না। সে যে কাল মাতৃগর্ভে থাকে, সেই কালট পবপুষ্ট অবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু ভ্রমিষ্ট হইবার পর হইতেই সে আর অল্প প্রাণীর দোচক মাধাও বাস করে না, বহিরাবরণেও দৃঢ় হয় না। সেভাবে সে আহার সংগ্রহ করে না। অধিকাংশ মানবই স্বচেষ্টায় আহার সংগ্রহ করে। ভিক্ষুক অথবা নিতান্ত নিদম্মা অন্নদায়ণ ব্যতীত অপবে স্বচেষ্টা দ্বারা জীবিকানির্ভর করে। সুতরাং মানবের পবপুষ্ট অবস্থা উপরের বর্ণিত প্রভু-পিপীলিকা ও দাস-পিপীলিকার সহিত তুলনীয়, ক্রমি অথবা উক্রমের সহিত নহে। কিন্তু যে ভাবের পবপুষ্টাবস্থাট হটক, উভয় কফলসকল, ক্রমের অভাববশত, উপর হয়, চেষ্টার অভাব বশত যে জড় উপস্থিত হয় তাহা তইতেই জাত হয়। কস্য আবাদিগের সহজাত অল্পদান বৎ প্রাপ্তি সহজাত প্রবৃত্তি। (১৯) সুতরাং মানব যতই কস্য হইতে দিব্য হইতে বাধ্য হয়, ততই তাহাব দের অদম্য, পীড়িত ও বিনুগ্ন হয়। সহজাত দিব্য অনন্ধ্যান প্রায় সর্বদাই অনন্ধ্যাত্মক হয়। আহার সংগ্রহের পক্ষে অভাবশূন্যকীয় যে সকল কস্য, তাহা প্রাপ্তিহীন হইলে, অথবা সঙ্গপ্রকার কস্যানুষ্ঠান ক্রিয়াব্যবসায় কিদা স্বেচ্ছা না থাকিলে, দ্বৈক ও মন অবসন্ন হয়, ইতব প্রীবেগ হয়, মানবেরও হয়। যখন কোন মানব অথবা মানব-সমাজ অপর মানব কিবা মানব সমাজের প্রদ হয় এবং তাহার চিত্ত হইতে প্রায় সকল কস্যই কাড়িয়া লয়, অথবা যখন প্রভু নিমিষ্ট কস্য ভিন্ন অল্প কস্য স্বাধীনভাবে ক্রিয়াব্যবসায় অপসৃত হয়, কিবা যখন আচার-সংগ্রহ-করের প্রভু, নিমিষ্ট পথ ব্যতীত, স্বাধীন চেষ্টাব ও পথ আর থাকে না, অপবা হ্রাস হইয়া যায়,—তখন স্বাধীন-মানব অথবা মানব-সমাজ পরপুষ্টাবস্থার সহিত তুলনীয় হইয়া থাকে। স্বাধীন কস্যে, নিজের প্রয়োজনীয় কস্যে চেষ্টিত হইলে, মানবের উদ্ভাবনী শক্তি নাস্তিত ও উন্নত হয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা উদ্ভূত হয়, সফলতার নিশ্চয় মানস সন্মত হয়। পবকস্য সঞ্চল হইলেও, এ সকল বৃত্তি ও আনন্দ ভাস্প-ভাবে উৎপন্ন করিতে পারে না। এই নিমিত্ত, অদান-ভাব, দাস-ভাব, মানব এবং মানব সমাজের এত অনিঃশঙ্কক। চেষ্টাতে কস্যপ্রতি প্রতিকল্প হইবেই, এবং তাহার কলে জড়দ আনয়ন করিবেই। (২০) ববৎ ইতর জীব অপেক্ষা, মানবে পরপুষ্টাবস্থার ক্রফল, পরবশতায় শোচনীয় পরিনাম অধিকতর দ্রুতগতিতে উৎপন্ন হয়। ইতব জীবসমূহে পরপুষ্টাবস্থা, গৃহপালিত অবস্থা বেক্সা শোচনীয়, মানবের ক্ষেত্রে পববশতা—বানাবিধ প্রকারের পরবশতা—তদ্রূপই শোচনীয় এবং অমঙ্গল-জনক। পরপুষ্ট ইতর-জীব অপর জীবের দ্বৈক হইতে বদ রক্ত গ্রহণ করিয়া, তাহাকে অবদান-গ্রস্ত করে, মানবের ক্ষেত্রে দ্বৈক হইতে রসরক্ত গ্রহণ করা

(১৯) Lawyers, criminologists and philosophers frequently imagine that only want makes man work. This is an erroneous view. We are instinctively forced to be active in the same way as ants and bees.—Loeb, Comparative Physiology of the Brain, p. 197.

(২০) The influence of slavery on the human race shows very plainly that man himself quickly loses his stamina when subjected to it.

—Vier, Dawn of Reason, p. 157.

নাই, কিন্তু যে আত্মবা-বস্ত্র খাইতে পাউলে, আনার দেহে দসবস্ত্র উৎপন্ন হইত । তাহা আত্মবা-বস্ত্র অথবা উল সংগ্রহের উপায় সন্ধা, অথবা নানব গ্রহণ করিয়া পাপনা নষ্ট করিয়া, আমাকে অবসাদ-গ্রস্ত করাই প্রচলিত নিয়ম হইয়াছে । পরপৃষ্ঠজীব অল্প জীবকে যাদব হুববস্ত্রের অনন্বয় করে, আমার আহাৰ্য্য-লুণ্ঠনকারী আমাকে তাদব হুববস্ত্রায় ফেলিয়া দেয় । প্রভু-মানব দেহ মনের কল্যাণকর নানাবিধ কথ্য হইতে অথবা মানবকে বঞ্চিত করিয়া, তাহার আত্মবা-বস্ত্র গ্রহণ করিয়া, তাহার আত্মবস্ত্রীয় অল্প বস্ত্র অথবা সেই বস্ত্রের প্রতিনিধি, — অথ—আত্মবা-বস্ত্র করিয়া তাহার চেষ্টা সীমাবদ্ধ করিয়া, অগণ মানবকে যে দুঃখায় উপনীত কান, তাহা পবপদ্যাবস্ত্রায় সজ্জিত বিশেষভাবে বলনীয় । যে পববস্ত্র অবস্ত্রায়, বাস্তবিক অথবা জাতীয় কথ্য ও চেষ্টা সীমাবদ্ধ কিসা প্রতিষ্ঠিত হয়, কথ্যকথ্য স-কীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পরপৃষ্ঠ-জীব অথবা স্বেচ্ছাপূৰ্ণক গ্রহণ করে, কিন্তু মানব অনন্তগতি হইয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় । বল, উভয় ক্ষেত্রেই সমানসাধাতিক । এই নিয়মই মন বলিয়াছেন,—

ଅନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ, ମହାବୀରବଳ ସ୍ତବ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ସାମୁଦ୍ର

কম।

ক'ত অপরাধ করোঁছ গো পদে	কার'ণ জানিগো, যদি ক্ষমা পাই,
সকলি করেছ ক্ষমা	বেড়ে যাবে মোর দেহ,
এখনও আমি এত অপরাধী	দেখি' শ্রমা পাবে শু'ব তব কোলে—
নাও যে তাগরি সীমা ।	এ কি'কণ পরিতোষ ?
তাও ভগবন ক্ষমিতেছ দেখি	করি' না শ্রমা দি'গুণে বেদনা
হ'তেছে বড়ই ভয়,	যখন করিব ভুল,
এবে এই শুধু মাগি তব কাছে	সদা এইটুকু মনে থাকে সেন,
এমন না পেন হয় ।	তুমিই সবার মূল ।
	ঐবিক্রপদ মণ্ডল ।

অপৌরুষেয় বাণী ।

[Revelation]

জান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ কি? মানব-জানে ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে যাহারা বলিবেন, কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাদের পক্ষে উত্তর হই দিক্ হইতে দেওয়া চলে। প্রথম,—জান-বিজ্ঞানের কাছে তো ঈশ্বর-বিশ্বাস কুসংস্কার মাত্র। সুতরাং, মানব যে পরিমাণে প্রকৃত জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, অন্ধকারের ভার, ধর্মও মাহুষকে পরিত্যাগ করিবে। অতঃপর, ঈশ্বর-বিশ্বাস নত্রে পলায়ন করিবে। ঈশ্বর-বিশ্বাস জাতি যদি

কোন ধর্ম থাকে, তবে তাহা থাকিতে পারে। এই মতটি নিজেই একটা মস্ত কুসংস্কার। কিছুদিন পূর্বে একপন নাস্তিক্যবাদ থাকিলেও থাকিতে পাবিত এবং কোন কোন স্থলে ছিলও। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারে তৎকাল নাস্তিক্যবাদ আর নাই। উহা কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। স্মৃতরাং এ মতের বিচার নিম্নোক্তজন। দ্বিতীয়,—মানব-জ্ঞান, মানবের বিচারবুদ্ধি, ধর্মের ছায়াও স্পষ্ট করিতে পারে না। মানবের এমন কোন মনোবৃত্তি নাই তাহার সাহায্যে সে বন্ধ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ। বন্ধ-তত্ত্ব তাহার নিকট উপর হইতে আসে। সে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। সে তত্ত্ব তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত, তাহার বিচারবুদ্ধি তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। সে যদি তাহা গৃহীত বিচারে কবিত্তে বসে, তো অনর্থক ঘটাইবে। তাহা পাইলে নিকট্যের মস্তক পাতিয়া গ্রহণ কর—ইহাই ধর্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান বুদ্ধির প্রকৃত অবস্থা। অবস্থা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তত্ত্ব উপর হইতেই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। বন্ধ শাস্ত্রের নিকট নিজেই প্রকাশিত করেন। ইহাই ধর্মের ও ধর্ম-জীবনের মূল ভিত্তি। বাহ্যতে এক-বাণীর প্রাণ নাই, তাহা ধর্ম নামেরই বোঝা নাই। বাস্তবিক, ধর্ম তত্ত্ব মানবের নিকট বন্ধের প্রকাশ। একপন স্বীকার করিতে কোন একবিজ্ঞানবিদ কুণ্ঠিত হইবেন না যে, ব্রহ্মের প্রকাশ—বাণী (revelation)। কপেই ব্রহ্মের প্রকাশ—ছাড়া ধর্ম হয় না। ব্রহ্ম মনন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ ছাড়া মানবের ধর্ম পিপাসা কখনও পরিপূর্ণ হইতে পারে না। জীব-আত্মার সঙ্গে পবমাত্মার বোঝা, জীবাত্মার পবমাত্মার সাক্ষাৎ লীলাই ধর্ম। শুষ্ক বুদ্ধি-বিচারে নীমা-সায় ধর্ম হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে যে, মানবের জ্ঞান ও তাহার বুদ্ধি বিচারের সঙ্গে এই হস্তের যে সঙ্গত স্থানে স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে তাহা কখনও গ্রাহ্য হইতে পারে না। বুদ্ধি-দ্বারী মানুষের বুদ্ধি (reason) তাহার জীবনের সর্বপ্রধান পরিণতির সঙ্গে মিশ খাইবে না, এই মত কখনও স্বীকৃত হইতে পারে না। যে প্রকাশে, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব ও মানুষের সর্বপ্রধান গোরব তাহা তাহার জ্ঞানের বিরোধী বা তাহার জ্ঞানের অতীত, ইহা অতীব অসঙ্গত মত। একটু তলাইয়া দেখিলেই ইহাও দ্রাস্তব্য ধরা পড়বে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, কোন কোন মতে, ধর্ম, বুদ্ধির কাছে, কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এ মতে অবশ্য, ধর্ম বুদ্ধির গ্রাহ্য! ধর্ম-তত্ত্বের আলোচনায় জ্ঞানের অধিকার আছে। অন্তমত বলিবেন, ধর্মতত্ত্ব বুদ্ধি-গ্রাহ্য নহে! মানব-মন লোকীক বিষয়েই কেবল ধারণা করিতে পারে, আলোচনা করিতে পারে। পরমার্থ তত্ত্ব লোকীক জ্ঞানের অতীত। হয়, সে তত্ত্ব মানবের জ্ঞান বিচারের সম্পূর্ণ অতীত, না হয়, তার সিদ্ধান্তের বিরোধী। অর্থাৎ, বিচারের কাছে যাহা অসম্ভব, তাহাই পরমার্থ-তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই মত কিন্তু ধর্মকে জ্ঞানের অনধিগম্য বলিতেছে না। যাহা বুদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধী, তাহাই সত্য—পরমার্থ-তত্ত্ব-নির্ণয় মানব-জ্ঞানের এই প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিতেছে। স্মৃতরাং, সে তত্ত্ব বিচারের বাহিরে পড়িতেছে না। যদিও ধর্মতত্ত্ব নির্ণয় নিভান্ত একটা বুজুর্গকীর ব্যাপার দাঁড়াইতেছে। জ্ঞান ও ধর্ম যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তবে কোনটা গ্রহণীয় তার বিচার তার উভয়ের অতীত কিছু উপর পড়বে। সে কিছু কি? জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই তো নাই। পরমার্থক-সত্য, অপৌরুষের বাণী যে গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহা কালার সিদ্ধান্ত? জ্ঞানের সিদ্ধান্ত নয় কি? জ্ঞানের দ্বারা

সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম যে বাণী গ্রহণ করিতে হইবে, অথচ প্রত্যেক দলই চাইতেছে যে, বাণী তোমার মীমাংসার বিবোধী ভাড়াই গ্রহণ কর। তথা যদি বুঝুকি না তবু তবে বেঙ্গলকি যে শ্রদ্ধা জানি না। সুতরাং জ্ঞান (reason) ও বাণী (revelation) একান্ত নিঃসন্দেহ নহে। অর্থাৎ বিশ্বাস বাণী গ্রহণ করিবে, জ্ঞান তাহা বর্জন করিবে। তাহা হইলে, যব হইবে যে পণ্ডিত অবিবাস। না হয়, গায়েব ফোরে সন্দেহ চেপে রাখ। মানব প্রকৃতিতে যাহা অর্জিত তাহাও জ্ঞানেন যে, এই চাপ চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। তাই সর্বদা বিশেষভাবে গভীর ভাবনা ইহার পরিণাম হইয়াছে, জ্ঞানানুচিনাক্যাদির সাক্ষ অবিবাস ও নীরতকত। এই জ্ঞানের সঙ্গে বাণীর বা আপ্তবাক্যের সামঞ্জস্য দেখাটিতে হইবে; না হয়, জ্ঞান আপ্তবাক্য বর্জিত তাহা কোন কথায় বলিবে না। অর্থাৎ, আপ্তবাক্য জ্ঞান বিবোধী নহে। কণ্ড জ্ঞানের অর্থাৎ। অমোদন কাছে তাহা অবোধ হইতে পারে, অবোধ বলিয়া প্রতিপাদ্য কথা চলিবে না যদি প্রমাণ করা যায় যে, ইহা আপ্তবাক্য বা আপ্তবাক্যের বাণী। তাহা হইলে এখন প্রশ্ন হইতেছে কি উপায় জ্ঞানের সাহায্য অতিক্রম করিয়া, আপ্তবাক্যের আপ্তবাক্যের প্রমাণ করা যায়।

আপ্তবাক্য কি ? ভগবান্ লোক-শিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, বা সময়ে সময়ে তিনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদিগকে—যেমন আমাদেব দেশে বিশ্বাস, গুণদিগকে—অনুপ্রাণনা দিয়াছেন এবং অনুপ্রাণিত অবস্থায় তাঁহারা বাণী বলিয়াছেন বা প্রবন্ধ করিয়াছেন, তাহাই আপ্তবাক্য। এখন দেখা যাক, আমরা এখানে অর্থাৎ জ্ঞানকে কতটা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছি। ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন—এখানে দেখা দাঁটতেছে, আপ্তবাক্য উপস্থিত হইবার পূর্বেই আমাকে অনেকগুলি দৃষ্টান্তের সাহায্য মানিয়া লইতে হইবে। যে গুলি আপ্তবাক্য হইতে পারে না। অর্থাৎ, ভগবান্ অছেন, তিনি অবতীর্ণ হন, তিনি উপদেশ দেন। এ উপদেশ গুলি আবার সাধারণ ভাবে হইতে বিভিন্ন হওয়া চাই, নতুবা ইহাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং লৌকিক ও পারমার্থিক তত্ত্বের পার্থক্য বিচার, আমাকেই করিতে হইবে। কাজেই, ধর্মতত্ত্ব আমার জ্ঞানের অর্থাৎ, এবং তাহা কোন পার্থক্যতাই থাকিতেছে না। কতকগুলি তত্ত্ব আমার আগন্তু আব কতক নয়—এ কথা বলিলেও ঠিক বিপদ। কোন গুলি আদ্যত, আব কোন গুলি নয়। তাও আমার বিচারধীন। তাবপর, এই উপদেশ গুলি যে আপ্তবাক্য, আপ্ত বাক্যের জ্ঞান আমার আগে হইতে না থাকিলে, তাহা বুঝিব কিরূপে ? যার কাঞ্চনব জ্ঞান নাই, কাঞ্চন তাব কাছে উপস্থিত করিয়া কি বাত ? সুতরাং, বাণী বাণীর হইতে আনিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা যে আগে হইতে অন্তর্বেই বহিয়াছে। না থাকিলে, আপ্তবাক্য ও লৌকিক কথাব কোন পার্থক্য আমার কাছে থাকিবে না। সুতরাং দাঁড়াইয়াছেন,

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।

নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

—নারদপঞ্চরাত্র ।

যদি বলা যায়, আপ্ত বাক্যের মধ্যে এমন কিছু আছে যে তা দেখলে বুঝা যাবে উহা আপ্ত-বাক্য, তিতরের কিছু প্রয়োজন হইবে না, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, এই দাবী নিতান্ত ভিত্তিহীন। শাস্ত্রাদি তো দূরের কথা ; অবতারদিগের মুখ হইতে যাহারা উপদেশ শুনিয়াছিলেন,

তাঁহাদের অবিকারশই সেগুলি আপ্রবাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই । যদি বলা যায়, বঝিতে সমর্থ নাগিবে, আত্মাকে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা হইলেও তো ভিতরের কিছু প্রয়োজন হইতেছে । লৌকিক কণায় বলে—যুরে শোও ফিরে শোও, পৈপানেতে পা, যুরে ফিরে জানেয়ই স্বাবস্থ হইতে হইতেছে । যে জ্ঞানকে বাদ দিয়া স্বর্ষের সৌখ নিয়োগ করিবার প্রস্তাব, নেড়ে চেড়ে দেখা যায় সেই জ্ঞানরূপ ভিত্তির উপরই তাহা প্রাপ্তি । দ্বিতীয় কথা, তিনি যে অবতাব তার প্রমান কি ? শিয়োবাই তো অবতাব গভিয়াছে । তাহাব যে ভুল বঝে নাই, তার মায়াশা যে কবে । প্রতাক্ষ-দ্রো বা প্রতাক্ষ-শ্রোতাদের মাধাই তো অনেক সময় মতভেদ উপস্থিত হয় । স্তববা অবতাব যে কি উপদেশ দিয়াছিলেন, খাটি খবর আমি পাব কোথায় ? খালি ভগবানকে অবতারণ হয়ে উপদেশ দিলে হবে না । ঠাকাকারকেও অবতাবই হতে হবে । তাতেও নিস্তার নাই, আমি যদি বস্তুতে ভুল করি । স্তববা আমাকেও অবতাব — নিদেন পক্ষে, অনুপ্রাণিত—হবে হবে । তাই যদি হয়, তবে ভগবান তো আমার অন্তর্গামীরূপে রয়েছিলেনই— তবে তাঁকে ও হাজার পাচ হাজার বৎসর জুড়িয়া চন্দ্রাবন হতে শব্দের বশি দিয়া টেনে আনতে হবে কেন ? যতই তলাইবা দেখা যায়, দেখা যাইবে ধর্মতত্ত্বের আদি অন্ত মধ্য জ্ঞানের জালই জড়িত রহিয়াছে । নহি জ্ঞানের সদৃশ পবিত্রমিঃ বিগতে । আর যদি অবতার বলিয়াই থাকেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান তাহলেই কি সেটা বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে ? যে কেউ ভগবানদের দাবী করিলেই যদি তাহাকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে এ বিষে ভগবানের ঠাই হইবে না । সংসাবে বাতুলের সংখ্যা কম নয় । মৃগী ভিষ্টিবিয়া প্রভৃতি আপদে পড়িয়া মানুষ অনেক সময় অনেক অনর্থ ঘটাইয়া থাকে । স্তববা এখানেও বাছিয়া লইতে হইবে এবং মাচ্চা কুটা বাছিয়া লইবার হয়, আমরাই । স্তবদিকে, অনুপ্রাণিত হইয়া উপদেশ দিবার বা লিপিবদ্ধ করিবারও বিপদ কম নয় । বোন্ টুক অনুপ্রাণন, কোন্ টুক মানুষ নিজের নিয়ন্ত্রণের কথা যোগ করিতেছে, তাহা প্রতিবন্ধিকূপে ? বাছিয়া প্রেততত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা মধ্য-বর্তীকে অজ্ঞান করিয়াও নিস্তার পান না । প্রেত-মধ্যবর্তী মধ্যদিয়া কিছু প্রেরণ করিল, মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম-আত্ম (subliminal self) তাহার মধ্যে কিছু যোগ করিয়া দিল—সে অজ্ঞাত-সারেই করিল, ইচ্ছা করিয়া করিল না । স্তববা আমার প্রেতলোকের খাটি খবর পাইলাম না । এখানেও ভ্রম হইতে শস্য বাছিয়া লইবার ভাব, জ্ঞানের, নান্দ্রপেতা । বাস্তবিক, যখন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া বলি,—আহা ! কি স্বপ্নীয় ।—মনে রাখিতে হইবে, স্বপ্নটা ভিতরে, বাহিরে নয় । কেহ হয়তো বলিতে পারেন, অবতার বা অনুপ্রাণিতব্যক্তি যখন অতি প্রাকৃতিক বা অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা আপনার উত্তমরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন তাঁহার উপদেশ বিচার বিতর্কের অতীত, স্তববা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে । এখানেও ধরিয়া লওয়া হইতেছে, লৌকিক অলৌকিক সকল জ্ঞানই আমার মধ্যে আছে এবং কোন্টা লৌকিক কোন্টা অলৌকিক তাহার বিচারকর্তাও, আমি । জ্ঞানের সীমানা সঙ্কুচিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেকটা বেশী বিস্তৃত হইয়া পড়িল । যখন কোন ঘটনাকে বলিব, ইহা নৈসর্গিক নয়, তখন সকল নৈসর্গিক জ্ঞানতো আমার মধ্যে থাকা চাই-ই এক ঐ জ্ঞান-ভাণ্ডার অতিক্রম না করিলে, কোন কিছুকে নৈসর্গিক নয় বলিবারও অধিকার থাকিবে না । স্তববা সর্বজ্ঞ না হইলেও, আমাকে তাঁহার